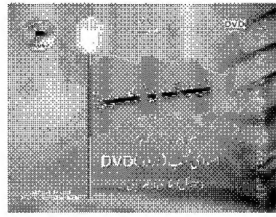

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl

sabeelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

انتہاس سورہ فاتحہ کے تمام مروجین

۱[شیخ صدوق	۱۳(سید حسین عباس فرحت	۲۵(بیگم داغلق حسین
۲[علامہ مجلسی	۱۴(بیگم و سید جعفر علی رضوی	۲۶(سید ممتاز حسین
۳[علامہ طاہر حسین	۱۵(سید نظام حسین زیدی	۲۷(بیگم و سید اختر عباس
۴[علامہ سید علی نقی	۱۶(سیدہ ہزارہ	۲۸(سید محمد علی
۵[بیگم و سید عابد علی رضوی	۱۷(سیدہ رضویہ خاتون	۲۹(سیدہ رضیہ سلطان
۶(بیگم و سید احمد علی رضوی	۱۸(سید نجم الحسن	۳۰(سید مظفر حسین
۷(بیگم و سید رضا احمد	۱۹(سید مبارک رضا	۳۱(سید باسط حسین نقوی
۸(بیگم و سید علی حیدر رضوی	۲۰(سید تہنیت حیدر نقوی	۳۲(علامہ محی الدین
۹(بیگم و سید سید حسن	۲۱(بیگم و مرزا محمد ہاشم	۳۳(سید ناصر علی زیدی
۱۰(بیگم و سید مردان حسین جعفری	۲۲(سید باقر علی رضوی	۳۴(سید وزیر حیدر زیدی
۱۱(بیگم و سید نیاز حسین	۲۳(بیگم و سید باسط حسین	۳۵(ریاض الحق
۱۲(بیگم و مرزا تو حید علی	۲۴(سید عرفان حیدر رضوی	۳۶(خورشید بیگم

حقوق الطبع محفوظہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَتِي أَهْلِي بَيْتِي

شیعیان آل محمد خصوصاً و عظیمین و مبلغین کلیئے مآ و زنا یا تبخض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ مِنْ تَفْسِيرِهِ (۵)

الوار النجف اسرار المصنف

مَصْنُوعٌ

حجت الاسلام علامہ نجف جابر البانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جابرا

ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

پرنسپل درسگاہ امامیہ - دریا خان ضلع میانوالی

۹۰/- روپے

تیسرا ایڈیشن ۱۹۸۸ء ————— دسمبر ۱۹۸۸ء

حقوق الطبع محفوظہ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَةٌ فِي أَهْلِي

شیعیان آل محمد خصوصاً واعظین مبلغین کلیئے عام و زبایا تحفه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ مِنْ تَفْسِيرِهِ (۵)

الوار النجف
اسرار المصنف

مُصَنَّفٌ

حجت الاسلام علامہ نجاش جبار ابانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جبار

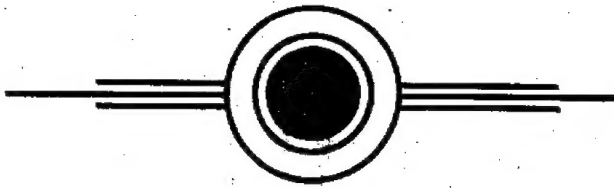
ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

پرنسپل درسگاہ امامیہ - دریا خان ضلع میانوالی
۶۰/- روپے

تمییز ایڈیشن ۱۹۸۸ء ————— رجسٹریشن نمبر ۶۴

معذرت

کافی عرصہ سے تفسیر کی جلد پنجم ختم ہو چکی تھی۔ اور فریدار حضرات کا مسلسل اصرار تھا کہ اس کو دوبارہ جلد از جلد زیر طباعت سے آراستہ کیا جائے لیکن مالی مشکلات اور دیگر مصروفیات کے حائل ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی۔ لیکن دیر آید درست آید کے مضموم کے مطابق اب تفسیر کی جلد ۵ کی کتابت و ڈنگ کرائی گئی اور اعلیٰ کاغذ آفسٹ طباعت کے بعد قارئین کرام کے پیش خدمت کی جا رہی ہے اور کمر توڑ گرائی کے پیش نظر قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں یہ سال یعنی شمس ۱۳۹۹ء مطابق قمری ۱۴۰۰ھ قوم شیعہ کے لئے دو تحفے لایا ہے ایک ایران میں ظالم شہنشاہیت کا خاتمہ اور آیۃ اللہ سید روح اللہ الخمینی الموسویٰ کی حکومت اور دوسرا پاکستان میں قوم شیعہ کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر علماء کی قیادت کے نیچے آجانا۔ چنانچہ ۱۲، ۱۳، ۱۴ اپریل کی ہبلر کنونشن کے قومی اور مثالی لاکھوں کے اجتماع میں فخرت علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ مدظلہ کی قیادت پر تمام قوم نے اتفاق کیا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لئے آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ خدا کرے قوم شیعہ اتفاق و اتحاد کی کشتی پر سوار ہو کر بہت جلد ساحلِ مراد تک پہنچے۔ آمین۔

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۹۶	رکوع نمبر ۱۰ وسیلہ کی تلاش	۵۰	اصل حلیت	۵	سورۃ مائدہ
۹۹	پور کی سزا	۵۲	رکوع نمبر ۶ آیت و ضرر کا بیان		رکوع نمبر ۵
۱۰۰	دو برسالت میں جرائم کا انسداد	۵۴	فروعی احکام میں کفار مکلف ہیں	۶	وفائے عہد اور خلافت علی
۱۰۱	ہاتھ کاٹنے کی حد	۵۶	اذا قمتہ کی تشریح	۱۲	حلال جانور
۱۰۵	نصب امام	۵۷	اسباب و ضرر و دیگر احکام	۱۷	برام جانور
۱۰۷	غیبت امام کا فائدہ	۶۰	پاؤں کا مسح	۱۹	حلیت و حرمت کا معیار
۱۱۰	اکلِ حلت	۶۴	چند مسائل	۲۰	حلال حیوان کا مردہ کیوں حرام ہے
۱۱۲	رکوع نمبر ۱۱	۶۷	غسل جنابت کا بیان	۲۱	شرائط حلیت
۱۱۳	قوم یہود کو تنبیہ	۶۹	غسل کا طریقہ و مسائل	۲۲	حلال و طہار اور حرام و نجس میں فرق
۱۱۷	رابطہ بیان	۷۱	وفائے عہد کی تاکید	۲۴	حیوان مذکورہ کی طہارت
۱۱۸	رکوع نمبر ۱۲	۷۲	عدل و انصاف کا حکم	۲۵	اکمال دین
۱۱۹	مومن سے محبت	۷۴	رکوع نمبر ۷ بنی اسرائیل کے باوقیف	۲۷	فخر الدین رازی کی منطق
۱۲۰	حضرت علی کی صفات	۷۷	درس عبرت	۲۸	حدیث غدیر
۱۲۱	یحییٰ عہد کی تشریح	۸۰	نور و کتاب	۳۱	خطبہ غدیر و بیعت علی
۱۲۱	مردہ کون ہوئے	۸۱	صراطِ مستقیم	۳۵	فضیلت عید غدیر
۱۲۲	رازی کا تنصیب	۸۲	رکوع نمبر ۸	۳۹	انبیاء کرام کی تشریح
۱۲۹	آیت ولایت	۸۵	حضرت یوشع کیلئے رد شمس	۴۰	تمام اور کمال میں فرق
۱۳۲	رازی کی نکتہ جینی اور اس کا جواب	۸۶	زمان رسول میں رد شمس	۴۱	یکے ہوئے کئے کا شکار
۱۳۴	انگوٹھی کی حقیقت	۸۷	رد شمس بعد از جنگ صفین	۴۲	کٹا رکھنا اور پانا
۱۳۵	رکوع نمبر ۱۳	۸۹	جنگ خندق کا ایک نکتہ	۴۵	شکار کے مسائل
۱۳۵	ذکر اذان	۹۰	رکوع نمبر ۹ بابل و تابل کا واقعہ	۴۶	ذبح کے احکام
۱۳۷	اہل کتاب کو تنبیہ	۹۲	قتل کی اہمیت	۴۸	طبقات کا بیان
۱۳۹	رکوع نمبر ۱۴	۹۵	ڈاکو کی سزا	۴۹	تفصیل حلال و حرام

۲۳۳	فَلَمَّا جَعَلَتْ كِي تفسیر	۱۹۰	مسئلہ بد	۱۳۱	محم غدیر کا دور
۲۳۶	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۱	توحید	۱۳۶	اہل کتاب سے خطاب
"	حسین کا اولاد رسول ہونا	۱۹۲	رکوع نمبر ۸ صفاتِ خدا	۱۳۸	نصاری کو تنبیہ
۲۳۸	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۸	رکوع نمبر ۹	۱۵۲	نہی عن النکاح کرنے کی سزا
۲۳۹	رسول کا لقب اتمی کیوں ہے؟	"	قیامت کے موافق	۱۵۴	ہجرت حبشہ
۲۴۰	کافر پر موت کی تلخی	۲۰۰	ایمان حضرت ابوطالب	"	پارہ نمبر ۶
۲۴۱	فراڈی کی تفسیر	۲۰۲	اشعار ابوطالب	۱۶۰	رکوع نمبر ۱
۲۴۲	رکوع نمبر ۱۸ بارہ بُرج	۲۰۵	حضرت ابوطالب کی تصریحات	۱۶۱	رکوع نمبر ۲
۲۴۳	ایمان مستقر و ایمان مستودع	۲۰۶	آپ کی وصیتیں	۱۶۲	قسم کا کنارہ
۱۳۴	رکوع نمبر ۱۹ رویتِ خدا حال ہے	۲۰۸	علماء کی رائے	۱۶۳	شراب و جوئے کی حرمت
۲۴۶	سب کرنا گناہ ہے	"	ائمہ کے ارشادات	۱۶۵	درجاتِ ایمان و تقویٰ
۲۴۷	پارہ نمبر ۸	۲۰۹	حضرت ابوطالب کا جنازہ	۱۶۶	رکوع نمبر ۳
۲۴۸	رکوع ۱ ہرأت میں دو گراہ	۲۱۱	حضرت ابوطالب کا وصی ہونا	۱۶۶	حالتِ اجرام میں شکار
۲۴۹	ائمہ کلمۃ اللہ ہیں	۲۱۲	حضرت علی کا معجزہ	۱۶۹	امام محمد تقی کا بی بی بن اکثم سے مناظرہ
۲۵۰	حلال و حرام	۲۱۳	رکوع نمبر ۱۰	۱۶۳	رکوع نمبر ۴ عمر کا مشکوک الہی ہونا
۲۵۱	رکوع نمبر ۲	۲۱۶	حیوانوں کا حشر	۱۶۴	بے جا سوال سے منع
"	جبر و اختیار	"	کفار مکہ کو تنبیہ	"	بحیرہ و سائبہ کا معنی
۲۵۳	رکوع نمبر ۳ قوم جن کے نبی کا نام یوسف تھا	۲۱۷	رکوع نمبر ۱۱	۱۶۵	وصیلہ و حامی کا معنی
۲۵۵	عربوں کی بدعات	۲۱۹	نعمتوں کی زیادتی کی وجہ	"	باپ و ادا کی تقلید
۲۵۶	لڑکیوں کو قتل کرنے کی ابتداء	۲۲۰	علم غیب	۱۶۶	وصیت کے گواہ
۲۵۷	عبرت و نصیحت	۲۲۱	رکوع نمبر ۱۲ اصحابِ معصہ کا ذکر	۱۶۹	رکوع نمبر ۵ علم غیب
۲۶۲	رکوع نمبر ۴ مدقم کا حکم	۲۲۴	رکوع نمبر ۱۳	"	ہر روز ہشتہ نبیوں سے سوال
۲۶۳	رکوع نمبر ۵ حلال و حرام جانور	۲۲۵	نمازِ غفیلہ	۱۸۱	مسئلہ خلق و رزق پر تنبیہ
۲۶۶	رکوع نمبر ۶ گناہانِ کبیرہ	۲۲۶	رکوع نمبر ۱۴ توفی کا معنی	۱۸۲	ماذہ کا بیان
۲۶۷	رکوع نمبر ۷ برکت کا معنی	۲۳۰	رکوع نمبر ۱۵	۱۸۳	رکوع نمبر ۶
۲۷۰	نبی کا بدلہ دس گنا	۲۳۱	آذر کون تھا	۱۸۵	ولایت علی کا سوال
		۲۳۲	حضرت ابراہیم کی عکرت سما کی سیر	۱۸۷	سورۃ النعام کے فضائل
		۲۳۳		۱۸۸	رکوع نمبر ۷ مسئلہ خلق

جلد ۵

تفسیر

سُورَةُ مَائِدَةٍ

یہ سورہ مدنیہ ہے سوائے ایک آیت کے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے علاوہ اس سورہ کی کل آیات ایک سو بیس ہیں۔ ہدایت عیاشی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ مجیدہ جناب رسالت کی وفات سے دو تین ماہ قبل نازل ہوئی۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ قرآنی احکام میں سے بعض بعض کے نسخ ہیں۔ لیکن اس کا نسخ کوئی نہیں ہے (الحديث) بنا بریں وضو کی آیت جو اسی سورہ مبارکہ میں ہے وہ موزوں پر مسح کرنے کے حکم کی نسخ ہے چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے حدیث نبوی میں کہ جو شخص اس سورہ مجیدہ کی تلاوت کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں تمام یہود و نصاریٰ کے عدد سے دس گنا نیکیاں درج ہوں گی اور اسی قدر اس کی برائیاں مٹائی جائیں گی اور اسی قدر اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔ ۶ دسمبر ۱۳۲۸ مطابق ۸ رجب ۱۳۴۸ بروز جمعہ ۱۲ بجے دوپہر پانچویں جلد تفسیر انوار الخف کو کھنا شروع کیا۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَتَوَكَّلُ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ

اے ایمان والو! پورے کرد عہد پائے حلال کئے گئے تمہارے لئے پوپائے جانور مگر وہ جو تمہیں بتائے جائیں گے

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

درحالیکہ حلال جاننے والے ہو شکار کو حالت احرام میں۔ تحقیق اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے

رکوع نمبر ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ تاریخ الخلفاء و مسند احمد و دیگر کتب سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نازل ہوا ہے۔

حضرت علیؓ اس کے امیر و شریف ہیں اور خداوند کریم نے متعدد و مرتبہ قرآن مجید میں صحابہ کو سرزنش کی ہے لیکن علیؓ کو ہر جگہ مدح و ثنا اور نصیر کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پس وہ آیات قرآنیہ جن میں مومنین کو خطاب کر کے بعد میں ان کو عتاب کیا گیا ہے ان سے حضرت علیؓ یقیناً مراد نہیں ہیں اور جن جن آیات قرآنیہ کے مصداق حضرت علیؓ ہیں۔ ان کے بعد تا حضرت قائمؑ آئیں مگر تمام آئمہ یکے بعد دیگرے ان کے باطنی مصداق ہیں اور باعتبار ظاہر تمام مومنین زمان رسالت سے لے کر انبیاء ان خطابات میں داخل ہیں تفسیر برہان میں صحیفہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن میں جس جس مقام پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہے وہ ہمارے حق میں ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے جو عرض کیا جا چکا ہے۔ واللہ اعلم

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ تفسیر برہان میں بروایت علی بن ابراہیم امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسالتؐ نے حضرت علیؓ کی خلافت کا صحابہ سے دس مقامات پر عہد لیا تھا پس خدا اس جگہ فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو اپنے عہدوں کی وفا کرو جو حضرت علیؓ کی خلافت کے بارے میں تم سے لئے جا چکے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مومنین کے جس قدر ہی آپس میں یا خدا و رسولؐ کے ساتھ عہد ہوں سب کی وفا کا حکم ہے اور ولایت و خلافت کا عہد بھی ان عہدوں میں داخل ہے۔ لہذا روایت معصوم میں خلافت علیؓ کا اس آیت سے مراد ہونا ایک فرد اہم اور مصداق اہم کی نشان دہی ہے۔

توضیح مزید جس طرح ایک سلطان وقت اپنی تمام رعایا کو اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی کا حکم دے تو بالعموم یہ حکم سلطان فی تمام رعایا کے افراد پر عادی ہے لیکن افسران و جہدہ داران بالخصوص اس حکم کے مخاطب ہوں گے اور تمام افسروں و جہدہ داروں پر جو انچارج و مختار عام ہوگا۔ وہ جس طرح عنایتِ سلطانی کے ماتحت اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوگا

تمام رعایا سے امتیازی شان کا حامل ہے اسی طرح اس حکم کے خطاب میں بھی وہ سب سے پہلے مراد اور سلطان کا مقصد اعظم قرار دیا جائے گا۔ پس سلطان کی طرف سے فرائض کی انجام دہی کا حکم سادی تو ہے تمام رعایا پر جس میں افسر و ماتحت اور عہدہ دار و عوام سب داخل ہیں لیکن فرائض کی تعیین ہر فرد رعایا پر اس کے شان و عہدہ کے موافق ہوگی یعنی مملکت کے انچارج و مختار عام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ سلطان وقت کی کما حقہ اطاعت کرے اور ہر وقت اس کی خوشنودی کو ملحوظ رکھے اور اسی کے ماتحت اپنے ماتحت افسران و عہدہ داران کو اپنے فرائض سے متنبہ کرتا رہے اور سلطان وقت کی طرف سے عائد کردہ قوانین کو رعایا میں نافذ کر کے ان کے کاروبار کی صحیح نگرانی کرے تاکہ مملکت کا صحیح نظم و نسق بحال رہے اور رعایا بھی خوشحال رہے۔ اس کے بعد افسروں اور عہدہ داروں کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے سلطان وقت اور اس کی طرف سے متعین انچارج کے ساتھ عہد و فاداری اور ان کے احکام کی اطاعت شعاری بعد ازیں اپنے معینہ عہدہ کی ذمہ داریوں سے ایمان دارانہ عہدہ برقرار ہونا وغیرہ اور رعایا کے فرائض میں سب سے پہلے سلطان وقت اور اس کی جانب سے متعین افسران و عہدہ داران کی اطاعت اور حتی الامکان قانون شاہی کی پاسداری کرنا۔

اس توضیح کے بعد یہ سمجھنا نہایت آسان ہو گیا کہ خداوند کریم کی جانب سے تمام ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے عہدوں کی وفا کریں۔ لیکن چونکہ ذات احدیت کی جانب سے تمام دنیا میں منشاء خداوندی کے ماتحت نظام مملکت کے قیام و بقا کے لئے انچارج ہیں انبیاء و مرسلین اور ان کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین اور ان کے بعد علمائے عالمین۔ پس خطاب خداوندی میں منظر عطف و ایزدی کا مورد اول ہے ذات رسالت مآب اور ان کے بعد حضرت شاہد ولایت اور پھر یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور پھر تمام مومنین از اولین و آخرین پس نبی سے جن عہدوں کی وفا کرنی ہے ان سے مراد وہ عہد ہیں جو ان کے عہدہ جلیلہ کے شایان ہیں اور ان میں سب سے پہلے ہے اطاعت مالک حقیقی اور اس کو آپ نے اس حد تک نبھایا کہ پاؤں پر درم پڑ گئے اور تازیست زبان سے یہ کلمہ نہ نکلا کہ میں نے کما حقہ اطاعت کر لی بلکہ اس معاملہ میں اپنی کوتاہی محسوس فرماتے رہے۔ مَا عَبَدُكَ خَلَقَ عِبَادًا قُلْتُ اَنْ كَمَا قَالَ۔ اور یہ ہے مرحلہ اولیٰ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری اور اس کے بعد اس کی جانب سے معین کردہ قوانین کا نفاذ تو انسانی فلاح و بہبود کے لئے کوئی ضابطہ و قانون ایسا نہیں جس کو آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔ خواہ اس کا تعلق اصلاح نفس سے ہو یا تدبیر منزل سے یا سیاست عامہ سے اور خواہ امور دنیاویہ سے متعلق ہو یا امور آخرت سے اور بایں ہمہ تازیست کسی آدمی کے زیر بار احسان ہونا گوارا نہ کیا اور نہ کسی سے مراعات کی خواہش فرمائی اور فرماتے رہے کہ میں یہ سب کچھ خوشنودی خدا کے لئے کرتا ہوں اور اس کا عزمی مجھے میرا پروردگار ہی عنایت فرمائے گا۔ فریضہ رسالت سے عہدہ برقرار ہونے کے لئے کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کیں۔ پیدل سفر کئے۔ قریبیوں و رشتہ داروں سے بائیکاٹ و قطع تعلقی کے بوجھ سے۔ لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جھوکے رہے پیسے رہے۔ شعب ابی طالب میں تین سال تک جلا وطن رہے۔

پھر جسم اطہر پر پتھر کھائے۔ ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں دندان مبارک شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی جانب یہ الفاظ بھی منسوب ہیں کہ فرمایا۔ مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ كَمَا أُوذِيَتْ یعنی کسی نبی کو اس قدر اذیتیں نہیں دی گئیں۔ جتنی مجھے دی گئیں اور بایں ہمہ تبلیغ رسالت میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کی اور خلق خدا کی غیر خواہی و اصلاح کو ہر مرحلہ میں ہی مقدم رکھا اور یہ سب کچھ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے ہی کیا اور باوجود تکلیفوں اور اذیتوں کے شکوہ نہ کیا بلکہ اس کے ذکر و شکر اور حمد و ثنا میں ہمیشہ رطب اللسان رہے۔ یہ ہے ان کی اس مرحلہ ثانیہ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری حضرت رسالتؐ کے بعد ان کے صحیح جانشین حضرت ولایت مآب امیر المؤمنین علیہ السلام میں اور وہ بھی ذات پروردگار کی جانب سے عہد کی وفاداری کے لئے مامور و مخاطب ہیں۔ اور ان کے عہد میں سب سے اول ہے۔ اطاعت خالق اور اس کے بعد اطاعت رسولؐ اور ان کے بعد خدا اور رسولؐ کی جانب سے عائد شدہ قوانین کا تمام امت میں انفاذ و اجراء اور نگرانی۔ اس مقام پر حضرت علیؑ کے جملہ شوق زندگی پر اگر تفصیلی نگاہ دوڑائی جائے تو آپ کی قدس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا۔ جس میں ایک چشمِ زدن کے لئے بھی خوشنودی خدا کو پس پشت ڈالا گیا ہو۔ یہ صرف حضرت امیرؑ کی ہی شان تھی۔ کہ بڑی وسیع و عریض سلطنت کو ٹھوکر ماردی۔ لیکن خوشنودی خدا سے قدم باہر نہ رکھا۔ تاج و راج چھوڑنا منظور کر لیا۔ لیکن دین خدا کی لاج نہ چھوڑی۔ نماز میں دیکھئے ایک ہزار رکعت شبانہ روز پڑھتے ہیں اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ شب تاریک میں ریش مبارک کو بچھ کر اپنے عجز و انکاری کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ شب ہجرت عین عالم شباب میں بستر موت پر سونا اور پھر ہر جنگ میں سرکار رسالتؐ کے بقا و وجود کے لئے ایسے آرٹے وقتوں میں سینہ سپر ہونا جبکہ بڑے سے بڑے اطاعت کے دعویٰ کرنے والے بھی ردپوش نظر آتے تھے۔ یہ علیؑ کی اطاعت گزاری و دنیا شکاری کی ادنیٰ مثالیں ہیں۔ وہ کون تھا؟ جس نے جنگ بدر میں اپنی بے پناہ جرات و قوت ایمانی سے کفار کے حوصلے پست کر دیئے کون جنگِ اُحد میں رسالتؐ کے لئے سینہ سپر رہا؟ کس نے جنگِ خندق میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ثقلین کی عبادت کو تلوار کی ایک جنبش میں سمو کر کل ایمان کی سند لی۔ وہ کون تھا؟ جس نے میدانِ خیبر میں زبانِ وحی ترجمان سے خدا و رسولؐ کی پر اخلاص محبت کے ساتھ ساتھ کڑا و غیر فرار کا تمغہ حاصل کیا؟ تو تاریخ متفقہ طور پر یہی ہے گی کہ اس قسم کے حوصلہ شکن مراحل میں خدا و رسولؐ کی اطاعت کے لئے اپنی جان پر کھیلنے والا صرف علیؑ ہی تھا اور اطاعت و فرض شناسی کی حد سے کہ غلط فہمی سے اپنے عقیدہ میں افراط کرنے والا کہتا ہے کہ تو خدا ہے اور علیؑ اسے واجب القتل قرار دے کر اپنی عبدیت پر نازاں ہیں اور توحید پرستی کا یہ عالم ہے کہ مناجات میں عرض کرتے ہیں۔ کَفَىٰ بِفِي فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَجُلًا وَكَفَىٰ بِفِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا۔ یعنی میرے فخر کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میری عزت کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اور ایک مقام پر عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَجَدْتُكَ رَبًّا لِّمَا اَدْرَيْتَنِي فَاَجْعَلْنِي عَبْدًا كَمَا تَرَيْتَنِي ۝ اے میرے اللہ! میں نے

تجھے اپنا پروردگار اس طرح پایا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں اور تو مجھے اپنا عبد اس طرح بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ اور اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے نادانستہ طور پر آپ کو رسول اللہ کہہ دیا تو فوراً اس کی زبان بندی ان الفاظ سے فرمائی۔ اَنَا عَبْدُكَ وَسَيِّدُكَ وَمُؤَلِّمُكَ اللہ۔ میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ راسخے بیٹھ کر جی حضور جیتے ہوئے غلامی کا دعویٰ کرنا اور ہے اور علیہ کی میں کسی کو مبالغہ آمیز تعریف سے روک کر اپنے عہد پر برقراری کا مظاہرہ کرنا اور ہے اور یہ بھی اسی اطاعت خدا و رسول کی شان ہے کہ جہاں حکم ہلا کہ آگے بڑھنا ہے تو ہزاروں لاکھوں کے مقابلہ میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے آگے بڑھے کہ شجاعان زمانہ کے دل ہلا دیئے اور جہاں مصلحت وقت کے ماتحت رسول کی وصیت ہوئی۔ یا علی خاموش رہنا تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ لیکن جذبات کو کچلتے ہوئے ۲۵ سال کی طویل خاموشی اختیار کر لی اور اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکالا۔ ارباب تاریخ اور اصحاب دانش پر واضح ہے کہ حضرت علیؑ کے مجملہ شوب زندگی میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں مل سکتا جس میں صرف جذبات نفسانیہ کا خیر مقدم کیا گیا ہو۔ بلکہ ہر مرحلہ پر اطاعت خدا و رسول ہی آپ کا مطلع نظر رہی۔ یہ اُن کے ایفائے عہد کی شق اولیٰ کے متعلق مختصر سی گزارش کی گئی ہے ورنہ تفصیل مطلب کے لئے تو علمائے اسلام کی ضخیم کتابیں بھی اس کے جتن بیان سے قاصر رہی ہیں۔

اب رہا ان کے عہد کے ایفاء کا دوسرا پہلو جو خدا و رسول کے احکام کے انفاذ سے متعلق ہے تو آپ نے باوجود انتہائی پرفتن دور کے نامساعد حالات میں حقیقت میں نگاہوں اور صحیح الفطرت عقول کے لئے زمان رسالت کی یاد تازہ کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ دانستہ طور پر آپ کے مختصر سے زمان خلافت کو جنگ جہال کے الجھاؤ میں ڈال کر کوشش کی گئی کہ خدا و رسول کی صحیح تعلیمات کو زیر حجاب رہنے دیا جائے تاکہ اسلام باقتدار طبقہ کی کٹھ پتلی بنا رہے اور بعد کی نسلیں حضرت علیؑ کے دور سے سابق و لاحق حکومتوں پر صحیح اسلامی نقطہ نگاہ سے حروف زنی نہ کر سکیں لیکن حضرت علیؑ کی ثبات قدمی اور اپنے ذمہ لئے ہوئے عہد امامت کی پاسداری کے تقاضے نے نفسانیت و شہوانیت یا وقتی سیاست و لادینییت کے راستہ میں تنگ گراں بن کر اور ملکی سطوت و استبداد کی خطرناک اور ہمہ گیر طوفانی موجوں کے سامنے آہنی چٹان بن کر کفر و الحاد کے اُبھرتے ہوئے سیلاب کو اپنی حدود سے متجاوز نہ ہونے دیا اور باطل کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ اس دور کی دو طرفہ پالیسیوں کی چاشنی لینے والے بھی خوب تازہ گئے تھے کہ علیؑ کس عہد پر ثبات قدم ہیں اور مقابلے والے کیا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابوبکرؓ کی طرف منسوب ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کھانا امیر شام کے دسترخوان پر خوب پُر لطف ہوتا ہے لیکن نماز حضرت علیؑ کی اقتداء میں درست ہوتی ہے۔ گویا دینی زبان میں یہ کلمات اس امر کا اعتراف ہیں کہ اُن کی حکومت صرف شکم پری اور عیش نفسی کا پیش خیمہ ہے اور اس طرف خدا و رسول کی اطاعت اور عہد امامت کی پاسداری حکومت و

خلافت کا مطلع منظر ہے اور اسی عہد کے ہر دو پہلوؤں کی رعایت حضرت امیرؓ کے بعد حضرت امام حسنؑ نے صلح کے رنگ میں اس طرح کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ کیونکہ وقتی تقاضے کے ماتحت بغیر صلح کے عہدہ امامت کے فرائض کی پاسداری نہایت مشکل تھی جسے امام حسن علیہ السلام خود ہی سمجھ رہے تھے اور ان کے بعد حضرت امام حسینؑ نے حقوق اللہ اور حقوق رعایا کی ادائیگی کا تو وہ منظر پیش فرمایا کہ بہت ہی دنیا تک اس کے نقوش ضعیفہ عالم کے تاریخی اوراق پر ثبت رہیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے ہر امام معصوم نے اس عہدہ کے فرائض کو ہر دو پہلوؤں کے لحاظ سے اس طرح نبھایا جس طرح اس کے نبھانے کا حق تھا۔

نتیجہ بحث

مثال سابق سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ جس طرح مملکت ظاہریہ میں سلطانی احکام و اوامر کا خطاب اگرچہ تمام رعایا کی طرف ہوتا ہے خواہ عہدہ دار ہوں یا ماتحت رعایا لیکن عہدہ دار اور ذمہ دار افراد اسی قسم کے اوامر سے بالخصوص مراد ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کے فرائض اس سلسلہ میں دوسرے ہو جاتے ہیں ایک خود عمل کرنا اور دوسرے رعایا پر ان کو واضح کرنا اور ان کو عمل کی تلقین کرنا اور پھر نگرانی کرنا۔ اسی طرح خدائی اوامر میں جہاں کہیں اصلاح امت کے لئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے خطاب سے تمام اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ وہاں اگرچہ یہ خطاب تمام امت اسلامیہ کے افراد پر بالعموم عادی ہے لیکن نظام اسلامی کے قیام کے لئے جو خدائی عہدہ دار تھے۔ یہی خطاب ان کے لئے خصوصی حیثیت کا حامل تھا کیونکہ ان کی ذمہ داریاں دوسری تھیں۔ پس یہ حدیث اپنے مقام پر بالکل صحیح اور قرین واقع ہے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** دار رہے حضرت علیؑ اس کے امیر و رئیس ہیں۔ اور آپ کے بعد بلا شک و شبہ تاہم اہل محمدؐ تک تمام ائمہ اسی حدیث کے رو سے ان خطابات میں امیر و رئیس کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح تعلیمات اسلامیہ تاقیامت ناقابل تنسیخ ہونے کی حیثیت سے ہر بعد والے دور کے لئے مفید اور ضروری ہیں کیونکہ خطابات قرآنیہ تاقیامت زندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسالتا کی حقیقی جانشین جو معلم قرآن و محافظ شریعت ہیں۔ انہی خطابات میں رئیس و امیر کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ اسی معنی کی معصوم کی ایک فرمائش نقل کی جا چکی ہے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ آیت مجیدہ میں عقود سے مراد وہ عہدہ ہیں جو بناب رسالتا کی نے سہرت علیؑ کی خلافت کے متعلق امت سے لئے تھے تو اس کا مطلب بھی صاف ہو گیا کہ رعایا کے لئے اوامر سلطانیہ کی اطاعت کا اس وقت کچھ وقار ہوگا۔ جب وہ سلطان کی جانب سے معینہ عہدہ داروں کی اطاعت کا عہدہ کریں۔ اور اس کی دغا بھی کریں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سلطان کی طرف سے معین کردہ عہدہ داروں و افسروں کی اطاعت سلطان کی اطاعت سمجھی جاتی ہے اور ان کی اطاعت سے گریز کرنا سلطان وقت کی نافرمانی متصور ہوتی ہے کوئی شخص قوانین مملکت کا ہزار ہی احترام کیوں نہ کرتا ہو۔ جب تک اپنے افسران بالا کا اطاعت گزار و وفادار نہ ہو صرف قوانین سلطانی کا احترام

اسے سلطان کا اطاعت گزار نہیں کہلا سکتا بلکہ ایسا شخص بجائے تعریف کے مذمت کا اہل ہوتا ہے اور بجائے جزاء و انعام کے سزا و عقاب کا زیادہ مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بناء پر آیت مجیدہ میں اگرچہ تمام عہود کی ایفاء کا حکم ہے لیکن چونکہ نظام قرآنی کو بقرار رکھنے کے لئے خداوند کریم کی جانب سے جن لوگوں کو بطور سربراہ حکومت اسلامیہ کے نامزد کیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت کا عہد اور اس سے وفاداری تمام اسلامیان عالم کا سب سے اہم اور ضروری فریضہ ہے کیونکہ باقی جملہ قوانین شرعیہ اور احکام اسلامیہ پر عمل درآمد اس کی فرعی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جہاں متعدد قوانین و ضوابط کی پاسداری کا حکم ہو تو ان میں سے جن قوانین و ضوابط کو اصولی حیثیت حاصل ہوگی وہ بہ نسبت فردی امور کے خاص اہمیت کے ساتھ معرض توجہ ہوں گے بلکہ حاکم کی نگاہ بالذات اصولی نکات پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی بناء پر شریعت اسلامیہ کے قواعد و ضوابط و جملہ عہود میں سے ولایت امیر علیہ السلام اور ان کی اطاعت کا عہد چونکہ اصولی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ جناب رسالتا کی بعد وہ نظام اسلامی کے لئے سربراہ کی حیثیت سے ہیں۔ لہذا ایفاء عہد کے امر میں ارشاد خداوندی کا مقصود اُن کی حضرت علیؑ کے عہد خلافت کی وفاداری کا حکم ہے اور اس کے بعد جملہ قوانین اسلامیہ کی پاسداری فردی طور پر خود بخود اس کے ضمن میں داخل ہے۔ علمائے اہلسنت مثلاً طبرانی دسیوطی و احمد بن حنبل و دیگر علماء کا یہ نقل کرنا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یَا آئِیْہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا نَاۤیْہَا ہے اس کے امیر و شریف یارِئیں و قائد حضرت علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ اُن کا یہ اعتراف اس امر کی نص ہے کہ حضرت رسالتا کی بعد حضرت علیؑ ہی اُن کے صحیح جانشین اور مملکت اسلامیہ کے خدا کی جانب سے سربراہ اور حاکم اعلیٰ ہیں۔ سربراہ حکومت الہیہ کے لئے جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق تفسیر کی پوتھی جلد میں ص ۱۹ تا ص ۱۹۲ پر کافی لکھا جا چکا ہے جن کا جامع صرف ایک کلمہ ہے اور وہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں تمام امت سے ممتاز ہو اور اس سلسلہ میں علیؑ اور اولاد علیؑ جو آئمہ ہیں کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا خود ہی اپنے مقام پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمام اکابر امت کو فرداً فرداً تو بجائے خود مجموعی طور پر بھی ان کی صفت کمالیہ کے مقابلہ کی تاب نہیں کیونکہ جن کی ایک ضرورت جن و انس کی تمام عبادتوں سے افضل ہوا ان کے تمام جہادوں کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کا ایک سجدہ جو انتہائی کرب و بے چینی کے عالم میں اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع کا ایسا موقع ہو کہ ارواح انبیاء اور ملائکہ تک اس کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکیں جس کی نیاز جنہیں نے پتی ہوئی ریتی پر کفر و استبداد کے اُبھرتے ہوئے ناز توڑ دیئے اور پوری کائنات میں سجدہ اور ساجدین عبادت اور عابدین بلکہ معرفت و عارفین کے دل ہلا دیئے اور قیامت تک کیلئے بقائے اسلام کی ضمانت لے لی۔ اس کے شوون زندگی کے دوسرے شعبوں کے متعلق انسان کیا ذکر کر سکتا ہے؟ پس یہی ذواتِ مقدسہ ہیں جن کی عبادت عبادت کی لاج اور تقوئے تقوئے کا وقار ہے ان کے علاوہ اور کس کی مجال ہے کہ حکومت الہیہ کے فرائض کا بوجھ اٹھا سکے یا اُن کی

پادشاهی سے جتنی طور پر عہدہ برآ ہو سکے؛ یہ اور بات ہے کہ اقتدار کی بھوک دنیا نے انہیں اپنے راستہ سے ہٹانے کے لئے ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کے قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی اور مہلت نہ دی کہ یہ اپنے عہدہ کے پیش نظر نظامِ خداوندی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر عالم کو گہوارۂ امن و سکون بنائیں جو انسانی کا فرضِ اولیٰ ہے۔ پس جس طرح خدا کو خدا نہ تسلیم کرنا اس کی خدائی میں نقص کا موجب نہیں اسی طرح ان کو بھی امام و حجت نہ ماننا ان کی امامت میں غلطی نہیں چونکہ دینِ خدا کی اطاعت میں جبر و اکراہ کو دخل نہیں ہے کہ فرماتا ہے لَّا اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ تاکہ بروز قیامت سزا و جزا کا مصلح صحیح ہو بلکہ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ خواہ اعمالِ صالح سے جنت کی راہ لے یا بد اعمالی سے جہنم کو پسند کرے اور جس طرح خدا نے فرعون و عمرو و شداد وغیرہ کے لئے اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا اسی طرح خدائی عہدہ داروں نے بھی تَخَلَّفُوا بِاِخْلَاقِ اللّٰہِ کا منورہ پیش کر کے صبر و ضبط سے کام لیا۔ لہذا جس طرح خدا اپنے مقام پر خدا ہے اسی طرح خدائی عہدہ دار بھی اپنے مقام پر عہدہ دار ہیں اور خلقِ خدا پر حجت ہیں۔ ظاہری حکومتوں میں بعض اوقات حکومت و ملک کے خدار لوگ اقتدار حاصل کر کے سربراہِ مملکت بن جایا کرتے ہیں اور ان کے خود ساختہ قوانین و ضوابط بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ان کی ترمیم یا تفسیح ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ یہاں معیارِ حکومت ہے صرف اقتدار کا حصول لیکن حکومتِ الہیہ میں اللہ کی جانب سے ایک معیار مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی کو ہی نامزد فرماتا ہے جن کو اس نے اس کی اہلیت تفویض فرمائی ہو اور اسی معیار پر فائز ہوں پس یہ نظریہ قطعاً قابلِ قبول نہیں ہو سکتا کہ جس کے متعلق بلِ قبل کر فیصلہ کر لیا جائے کہ فلاں شخص معیارِ حکومتِ الہیہ کا اہل ہے پس وہ اللہ کے نزدیک بھی اہل قرار دیا جائے اور یہ حکم اور سچی بات ہے کہ جو شخص کسی وقت بھی حکومتِ الہیہ کا خدار رہا ہو وہ بعد میں کتنا ہی صالح اور نیک ہو جائے مسلمان ہوگا۔ مومن ہوگا جتنی ہوگا لیکن ناممکن ہے کہ وہ خدا کی جانب سے عہدہ دار حکومتِ اسلامیہ بھی ہو جائے۔ اسی بنا پر تو جب حضرت غلیب اللہ نے اپنی اولاد کے لئے عہدہ امامت طلب کیا تھا تو جواب ملا تھا کہ ظالموں تک میرا یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا یعنی جو کسی وقت ظالم رہا ہو وہ میری طرف سے عہدہ امامت کے سرگزشتہ قابل نہیں ہوا کرتا۔ ہاں ہاں یہ خیال رہے کہ بن جانا اور بات ہے اور ہونا اور بات ہے۔

پس یہ بات صاف ہو گئی کہ آیت مجیدہ میں تمام اہل ایمان کو جن عہدوں کی ایفا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس خطاب کے واسطے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد کے بعد دیگرے ائمہ طاہرین میں اور باقی امت پر جملہ عہدوں کی پاسداری سے زیادہ اہم اور ضروری حضرت علیؑ اور ان کی اولاد امجاد کی اطاعت کے عہد کی پاسداری ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے خطاب سے مومنوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور سرزنش بھی۔ جس طرح ایک مقام پر فرماتا ہے۔ لے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز

بند نہ کیا کرو۔ جس طرح آپس کے باہمی مکالمات میں کرتے رہتے ہو ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ درحالیکہ تم لغت بھی نہ ہو گے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اسے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں ہوتا۔ تو اگر حضرت علیؑ اس قسم کی آیات و خطابات میں راس و رئیس ہیں تو ان تہدیدی پیغامات میں ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ سلطان وقت کے وہ پیغامات جن میں رعایا کو قانون شکنی یا غلط کاری سے روکا جاتا ہے وہ حکومت کے فرض شناس عہدہ داروں کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوا کرتے بلکہ عہدہ داران حکومت اس قسم کے تہدیدی پیغامات کو رعایا تک پہنچانے کے لئے سلطان وقت کی طرف سے وکالت کا عہدہ انجام دیتے ہیں۔ پس محمد و آل محمدؑ اس قسم کے قرآنی تہدیدی پیغامات میں ذات واجب الوجود کی جانب سے وکلاء کی حیثیت سے ہیں اور ان کا عہدہ ہے مسلمانوں کو ان کی خلاف ورزی سے روکنا ہاں وہ خطابات جن میں خالق نے اپنی اطاعت یا دوسرے ایسے امور کی طرف دعوت دی جن کا تعلق عوام و خواص سب سے یکساں ہے تو محمد و آل محمدؑ ان کے متعدد اصلی اور راس و رئیس ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ عُمَلَاءُ اَصُولِ الْبَیِّنِ اِیْکَ اَبِیْنِ اِیْکَ قَاعِدَہٗ مُسْلِمَہٗ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس میں تخصیص نہ ہو۔ پس اگرچہ ظاہری طور پر یہاں بھی عموم ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و امیر و قائد ہیں لیکن یہ کلیہ بھی تخصیص پذیر ہے اور وہ یہ کہ تہدیدی اور سمرنش کے خطابات کے علاوہ جہاں بھی قرآن میں یہ خطاب وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و قائد ہیں۔ چنانچہ انہی منقولہ روایات کے آخری جملے اس امر کی تائید مزید کر رہے ہیں کہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس جگہ بھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتا ہے حضرت علیؑ اس کے شریف و امیر ہیں اور خداوند کریم نے جناب رسالتؐ کے صحابہ کو کئی دفعہ مقرر کیا ہے لیکن حضرت علیؑ کا جہاں بھی ذکر فرمایا ذکر خیر ہی فرمایا یعنی علیؑ کی مدح و ستائش فرمائی۔

تیسرا جواب تہدید و سمرنش کے خطابات انہی کی طرف عائد ہوتے ہیں جو غلط کار ہوں لیکن جن سے غلط کاری کا وجود اصلاً ناپید ہو اور خطاب کرنے والا جانتا ہو کہ فلاں غلط کار نہیں تو عقل و انصاف کے منافی ہے۔ کہ وہ تہدیدی خطاب کی زد میں آئے۔ مثلاً سکول میں ایک ہی کلاس کے لڑکوں میں چند لڑکے ہنس رہے ہوں یا کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہوں تو استاد پوری جماعت کو خطاب کر کے کہہ دیا کرتا ہے کہ لڑکو! خیر دار ہنسو نہیں۔ وقت ضائع مت کرو۔ شرارتیں نہ کرو ورنہ میں تمہاروں کا تو ایک کٹھن ہوئی واضح اور غیر مبہم حقیقت ہے کہ اس خطاب تہدیدی میں وہ لڑکے مخاطب ہیں جو آداب تعلیم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں اگر سزا تک نوبت پہنچ جائے تو انہی تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن جو لڑکے شریفانہ طور پر اپنے کام میں مشغول ہوں گے، نہ وہ مخاطب ہوں گے اور نہ قابل سزا ہوں گے۔ بشرطیکہ استاد عادل اور منصف مزاج ہو اور جن کی شرافت و محنت و دیانت کا استاد خود معترف ہو تو ناممکن ہے کہ پھر ایسے خطابات کے ساتھ ان کو تہدید کرے۔ محمد و آل محمدؑ وہ شخصیتیں ہیں جن سے خطا کاری ناممکن ہے

بلکہ ہر وہ صنعت جو کمال انسانی کے متافی ہو وہ ان سے پاک و منترہ ہیں اور خود خلاق عالم نے آیت تطہیر بھیج کر ان کی اخلاق اثنائے صفات و صفاتِ رذیلہ سے پاکیزگی کا غیر مبہم الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کو غلط کاروں کے زمرہ میں داخل کر کے ان کو تہدیدِ خطابات میں شامل کرے۔

حلال جانور | بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ یہ تفسیر مجمع البیان سے منقول ہے کہ بہیمہ ہر چوپائے کو کہتے ہیں خواہ تہی ہو یا بحری ہو۔ اور تفسیر رازی میں ہے کہ ہر وہ جانور جو عقل سے خالی ہو، اُسے بہیمہ کہتے ہیں اور انعام جمع ہے نعم کی اور یہ لفظ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کی جنسوں پر لڑی جاتی ہے اور اس مقام پر بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے اس میں علمائے اسلام کے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تینوں قسموں کے مذکورہ اہلی جانور ہیں۔ ۱۔ اونٹ ۲۔ گائے، بھینس ۳۔ بھیڑ بکری۔ گویا بہیمہ اور انعام سے مراد ایک ہی چیز ہے اور ایک کی دوسرے کی طرف اصنافِ صرت تاکید یا بیان کے لئے ہے۔

دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد وحشی جانور ہیں۔ یعنی ہرن، بارہ سنگا، بڑا کوہی، نیل گائے اور گاؤں وغیرہ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ذبح شدہ حیوان کے شکم میں سے نکلیں اور ماں کی ذبح سے ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ پس وہ حلال ہیں اور اگر ماں کے شکم سے زندہ نکلیں تو پھر بغیر علیحدہ تکبیر و ذبح کے حلال نہ ہوں گے چنانچہ آئمہ البیت علیہم السلام سے اسی تیسرے قول کی تائید میں احادیث بکثرت وارد ہیں، اور آیت مجیدہ کا عام معنی پر حمل کرنا بہتر ہے تاکہ ہر سہ اقوال اس میں داخل ہو جائیں۔ گویا مقصد یہ ہوا کہ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی ہر سہ اجناس خواہ اہلی ہوں خواہ جنگلی یہ سب حلال ہیں اور ان میں سے کسی مادہ کے پیٹ میں اسی ذبحات کے اثر سے اس کا بچہ مر جائے تو وہ بھی حلال ہے پس چوپاؤں میں سے جو حیوان ان اصناف میں داخل نہ ہو وہ حلال نہیں چنانچہ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہاتھی، ریچھ، بندر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور بہیمۃ الانعام میں داخل نہیں جن کا گوشت حلال ہے تو معلوم ہوا کہ جو چوپائے مذکورہ بالا صنفوں میں داخل نہیں وہ تو قطعی طور پر حرام ہیں۔ لیکن جو چوپائے ان میں داخل ہیں۔ ان میں سے بھی بعض افراد حرام ہیں جو بعد میں بیان ہوں گے جن کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ :-

إِلَّا مَا يَمِثُّ عَلَيْكُمْ۔ یعنی سوائے ان کے جو تم پر بیان کئے جائیں گے اور وہ ہیں موقوذہ مشرودہ فیطیعہ اور درندے کی پھاری ہوئی اور تہوں کی نذر ہوئی اور اللہ کے نام لئے بغیر ذبح کی ہوئی وغیرہ۔ پس ان بیان کردہ حرام صورتوں کے علاوہ چوپائے ہر سہ قسم کے تم پر حلال ہیں۔ خواہ اہلی ہوں یا وحشی اس کے بعد ایک قید اور بڑھادی۔

غُلِّقَ مِجْلَى الصَّيْدِ وَاسْتَحْصِمَتْ۔ یعنی حالتِ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا اس میں شکار کرنا حرام ہے پس ہر قسم کے حلال حیوانوں میں سے حالتِ احرام کا شکار شدہ جانور بھی خارج ہے۔ ان مسائل کی تفصیل تفسیر کی میسر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

اور نہ حرمت والے مہینے کی

شعائر اللہ کی

لے ایمان والو! نہ حد شکنی کرو

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَامِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

اور نہ قربانی کی اور نہ قلاوہ ڈالے ہوئے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کے قاصدین کی جو چاہتے ہوں

اور نہ قربانی کی

جلد میں قدر سے بیان کی جا چکی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ۔ چونکہ بعض کچ مزاج ہر بات پر کیوں کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس مقام پر وہ کہتے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور کیوں حرام، اس کیوں کیوں کا تفصیلی حل اور حقائق و دقائق پر سیر حاصل تبصرہ چونکہ وقت طلب بلکہ متوسط عقول کی سطح سے بلند تھا اس لئے اس چون و چرا کا نا طاقہ یہی فقرہ کہہ کر بند کر دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے اور چونکہ وہ وہی کچھ چاہتا ہے جو مطابق مصلحت ہوتا ہے پس اس کا حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ جن جن حیوانوں کو اُس نے حلال بتایا اس میں مصلحت خلیت کی تھی اور جن کو حرام قرار دیا اس میں مصلحت حرمت پر مبنی تھی شَعَائِرَ اللَّهِ۔ منقرنین نے ذکر کیا ہے کہ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامتیں۔ مراد یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے دین میں اور شرع متین کے جو نشان و علامت قائم فرمائے ہیں ان کو قائم رکھو۔ بعض علماء نے شعائر اللہ سے اس مقام پر صرف مناسک حج مراد لئے ہیں اور بعض اس کو تمام شروُن اسلامیہ پر مشتمل جانتے ہیں اور شعائر اللہ کے بعد شہر حرام اور ہدی و قلاوہ وغیرہ کا ذکر تخصیص بعد تقسیم ہے یعنی بعض افراد کو عمومی حکم کے بعد خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مامورہ کے باقی افراد میں سے ان کی اہمیت ذہن نشین کرائی جائے۔ پس یہاں بھی ایسا کیا گیا ہے اور شعائر کی اللہ کی طرف نسبت ہی تمام علامت اسلامیہ خواہ از قبیل اوامر ہوں یا از قبیل نواہی ہوں۔ کی عظمت پر دلالت کے لئے کافی ہے کیونکہ حاکم جس چیز کی نسبت اپنی طرف دے دے تو رعایا کے ذہن میں فطرتاً ہی اس چیز کی اہمیت جگہ کر لیا کرتی ہے۔ اس مقام پر لَا تَحِلُّوا سے مراد ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو اور حد شکنی نہ کرو یعنی اگر وہ باتیں از قبیل اوامر ہیں تو ان کو ترک نہ کرو اور اگر از قبیل نواہی ہیں تو ان کا ارتکاب نہ کرو۔

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ۔ یعنی حرمت والا مہینہ الف ولام کو جنس یا استغراق کا قرار دیا جائے تاکہ چاروں حرمت والے مہینے اس میں داخل ہو جائیں اور وہ یہ ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اور الف ولام کو عہد کا قرار دیا جائے تو مراد ماہ ذوالحجہ ہوگا لیکن عموم پر حمل کرنا زیادہ موزوں ہے واللہ اعلم۔ یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت ضائع نہ کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ۔ ہدی سے مراد وہ قربانی ہے جو حاجی لوگ بیت اللہ کی طرف اپنے ساتھ لے چلیں اور

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

فضل اپنے پروردگار سے اور خوشنودی اور جب احرام کھولو تو شکار کرو

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور نہ آوارہ کرے تم کو دشمنی ایک قوم کی جنہوں نے دو کاتبین مسجد الحرام سے کہ تم بھی حد سے

اَنْ تَعْتَدُوْا مَوَاعِظًا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی

تجاوز کرو اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو نیکی اور پرہیزگاری پر اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرو

الْاِثْمِ وَالْعُدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾

کار بد اور سرکشی پر اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ سخت سزا دینے والا ہے

تلاذ جمع ہے تلاوہ کی اس کا معنی ہے وہ چیز جو قربانی کے گلے میں ڈالی جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف قربانی کے لئے لے جایا جا رہا ہے لیکن یہاں وہی جانور مراد ہیں جن کے گلے میں تلاوہ ڈالا گیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ حج کی ہر قربانی خواہ ان کی گردن میں تلاوہ ہو یا نہ ہو ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کے بارے میں قانون خداوندی کی حد شکنی نہ کرو۔

وَلَا اٰمِنُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ اَمْرًا يُّؤَمَّرُ۔ کے باب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے والے جو مناسک حج ادا کر کے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کو اذیت نہ دو اور ان کا مال و متاع غصب نہ کرو۔ لوامع التنزیل میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے اور مشاعر کی پوری تعظیم کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے چاہا کہ ان پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیں تو خداوند کریم نے اس آیت مجیدہ کے ذریعہ سے ان کو منع فرمایا۔

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ حج کا طواف باندھ لینے کے بعد بیت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جو تفسیر کی تیسری جلد میں مفصل بیان کی چکی ہیں۔ ان میں ایک بڑی جانور کا شکار بھی ہے۔ اب اسی کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ جب مناسک حج پورے ہو جائیں اور احرام ختم ہو جائے تو بے شک اب تم کو شکار کی اجازت ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ۔ صلیح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ کفار قریش نے مسلمانوں کو بیت الحرام تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان کے دل میں سابق کینہ کی بنا پر یہ بات تھی کہ مشرکین سے سال گزشتہ کا انتقام لیا جائے پس خداوند کریم نے ان کو اس فعل قبیح سے روک دیا کہ وہ قوم جنہوں نے تم کو حدیبیہ کے سال مسجد الحرام سے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلُ

تم پر حرام کیا گیا مُردہ اور خون اور سوسر کا گوشت اور وہ (جانور) کہ نام نہ لیا گیا

لَا غَيْرَ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُخَاقَّةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ

اللہ کے نیکو اس پر اور جس کا گلہ گھوٹنا جائے اور جو کسی صدمہ سے مر جائے اور جو ادھر سے گر کر مر جائے۔

روکا تھا ان کی دشمنی تم کو اس امر پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی حد سے تجاوز کرنے لگو۔ مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال حاجی مسلمانوں کی ایک جماعت نے ایک مومن کو قتل کر ڈالا۔ جو کہ ابوسفیان کا حلیف تھا اور وجہ یہ بیان کی کہ ابوسفیان نے حضرت رسالتؐ کے حلیوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ جب حضورؐ کو علم ہوا تو فرمایا خدا کی لعنت اُس شخص پر جو زبان جاہلیت کے کینہ کے پیش منظر اب انتقام لے اور فرمایا کہ زبان جاہلیت کا ہر خون و مال میرے قدموں کے نیچے ہے یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جاسکتا اور زبان جاہلیت کا معیار شرف بھی میرے قدموں کے نیچے ہے سوائے تولیت کعبہ اور حاجیوں کی ستائیت کے کہ یہ دونوں شرف اب بھی رہیں گے۔

حرام جانور | حُرْمَت عَلَیْکُمْ۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ تم پر جو چاہے حیوان حلال ہیں اور جو نہ کہ انہی حلال جانوروں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے وہاں فرمایا تھا کہ چاہے

تم پر حلال ہیں۔ لیکن بعض صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ پس اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس جانور کو مہیمۃ الانعام نہیں کہا جاتا۔ وہ تو سب کے سب حرام ہیں اور اس میں کتا اور سورا اور جلدہ درندے اور حوام جانور سب داخل ہیں۔ جیسے ایک روایت میں گدرا ہے کہ احمی، ریچھ اور بندر کے متعلق حضرت امیر سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور مہیمۃ الانعام میں داخل نہیں ہیں۔ پس حرام ہیں اور جو اس لفظ میں داخل ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیر بکری خواہ اہلی ہوں یا جنگلی پس شتر مرغ، نیل گائے، گورخر، ہرن، باراسنگا، سپاہی مینڈھا بکرا وغیرہ سب داخل ہیں اور یہ سب کے سب حلال ہیں۔ سوائے بعض صورتوں کے ایک تو حالت احرام میں ان جنگلی جانوروں کا شکار وقتی طور پر حرام ہوتا ہے اور اس حالت میں محرم کے ہاتھ کا ہر شکاری جانور کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے نہ وہ اس کے لئے حلال اور نہ کسی اور کے لئے حلال ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان صورتوں کی تفصیل ہے۔ جن میں وہی حلال جانور حرام ہو جاتے ہیں۔

۱) میتہ یعنی جو حیوان از خود مر جائے ۲) دم یعنی خون ہر جانور کا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہو یا نہ ہو ۳) سور کا گوشت۔ یہ شق بہ میتہ الانعام میں داخل نہیں۔ لہذا اس کی حرمت ہر اس جانور کی طرح ہے جو اس لفظ سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ بعض قوموں میں ان کے کھانے کا عام رواج تھا اور ان کو کھانے کے لئے پالا کرتے تھے پس اس مقام پر

وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

اور جسے دوسرا جانور سینگ یا ٹھکر مارے اور مر جائے اور جسے درندے کھا جائیں ہاں مگر ان میں سے جس کا تزکیہ

النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فُسْقٌ

کر لو اور جو جنوں کے لئے ذبح کیا جائے اور یہ کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ فسق ہے

اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمادیا تاکہ کوئی اس کی حدیث کا شبہ تک پیدا نہ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ سور کے گوشت کا ذکر فرمایا اور کتے کا ذکر نہ کیا ورنہ لفظ ہمیشہ الانعام سے دونوں خارج اور باقی درندوں کی طرح دونوں حرام ہیں۔ ④ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کے نام سے اسے ذبح کیا جائے۔ ⑤ وہ جانور جس کا گلہ گھونٹنے سے اس کی موت واقع ہو خواہ اس کا سبب کوئی بھی ہو تاکہ شکار کی وجہ سے یا کہیں بچھن جانے سے یا مالک کی بد استیاضی سے ہو۔ ہر صورت میں اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے ⑥ جس حیوان کو مارا جائے اور وہ اس کی تاب نہ لا کر جان توڑ دے پس وہ حرام ہو جاتا ہے ⑦ متروکہ جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے ⑧ ایک حیوان دوسرے حیوان کو سینگ یا ٹھکر مار مار کر یا اپنے پاؤں میں روند کر اسے ختم کر دے وہ بھی حرام ہے اور نطیحہ سے یہی مراد ہے ⑨ جس حیوان کو درندے کھا جائیں لیکن اگر حیوان کی موت واقع ہونے سے قبل اسے صحیح طور پر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا ⑩ وہ حیوان جو نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا جائے وامع التثلیث میں ابن جریر سے منقول ہے کہ کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ پتھر نصب تھے اور مشرکین کو کھانا دستور تھا کہ ان میں سے ایک پتھر کے سامنے حیوان کو ذبح کر کے اس پتھر پر اسی کا خون مل دیتے تھے اور گوشت کو اسی پتھر پر خشک کرتے تھے اور اسے باعث برکت سمجھتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں نے حضرت رسل اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت ہو تو حیوان کو ذبح کر کے کعبہ کی دیواروں پر اس کا خون مل دیں حضور نے غاموش ہو گئے پس آیت اتری۔ لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ بِالْهَمِ کہ ان قربانوں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ وہ ان تک رسائی تمہارے تقویٰ کے لئے ہی ہے ⑪ تفسیر برہان میں امام رضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے ذیل میں مروی ہے کہ زبان جاہلیت کا دستور ہے کہ دس آدمی مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے اور ان کے پاس جوئے کے دس تیر تھے جن میں سے سات تیر سعد اور تین تیر نحس شمار کئے جاتے تھے۔ وہ سات تیر جو سعد تھے ان کے نام یہ تھے۔ قد۔ توام۔ نانس۔ جلس۔ مسبل۔ مسلی۔ رقیب اور تین نحس تیروں کے نام یہ تھے۔ سیخ۔ مینج۔ وغد۔ پس ایک امین کے ذریعہ سے یہ دس تیر ان دس حصہ داروں میں تقسیم ہوتے تھے اور جن تین آدمیوں کے نام تین نحس تیر نکلتے تھے پورے اونٹ کی قیمت انہیں کو ادا کرنی پڑتی تھی اور اونٹ کا گوشت باقی سات حصہ داروں پر تقسیم ہوتا تھا۔ جن کے نام سعد تیر نکلتے تھے اور یہ جوئے کی ایک قسم تھی۔

خداوند کریم اس طریق پر حاصل کردہ گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جو کسی لوگ ذبح شدہ جانور نہیں کھاتے تھے بلکہ جب گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا تو ایک حیوان کو پکڑ کر اس کا گلہ دیا دیتے تھے یا اسے باندھ کر پتھروں اور لاکھٹیوں سے مارتے تھے یا اس کی آنکھیں باندھ کر کسی بلند مقام سے اس کو گرا دیتے تھے اور ان طریقوں سے جب حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ نیز یہ طریقہ بھی تھا کہ دو حیوانوں کو لڑا دیتے تھے جب ان میں سے کمزور حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح درندوں کا قتل شدہ حیوان بھی کھایا کرتے تھے اور ان سب صورتوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ یعنی جو کسی لوگ اپنے آتش کدوں کے لئے ذبح کرتے تھے اور قریش جو درختوں اور پتھروں کے پجاری تھے وہ ان کے لئے ذبح کرتے تھے پس خدا نے اس قسم کے ذبائح کو حرام قرار دیا۔ الحدیث۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اَلَا مَا ذُكِّيتُمْ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس استثناء سے پہلے جو چیزیں مذکور ہوئی۔ اگر ان میں زندگی موجود ہو مثلاً آنکھ یا پاؤں یا دم حرکت کر رہے ہوں۔ پس تکبیر پڑھ کے صحیح طور پر اسے ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ بشرطیکہ ذبح ہونے سے پہلے مر نہ چکا ہو اور اسی طرح اگر صحیح حیوان کو ذبح کیا جائے پھر کوئی صدمہ اسے پہنچے یا اونچی جگہ سے گرے تو وہ حرام نہ ہوگا۔

چونکہ عام اذیان اشیا کی کم و علت کے متلاشی ہوتے ہیں اس لئے یہاں ایک عقلی معیار بیان کیا جاتا ہے تاکہ کلیہ حرام و حلال کا معلوم ہو جائے لوامع الشریع

حلیت و حرمت کا معیار

میں فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ غذا چونکہ غذا کھانے والے کے مزاج و جوہر کی جزو بنتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کھانے والے کے اخلاق و صفات میں غذا کی جنس کے اخلاق و صفات رد نہ ہوں ہوں اور خنزیر کے مزاج میں چونکہ شہوات کی طرف حد درجہ کی رغبت و میلان ہوتا ہے اس لئے انسان کے لئے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور بکری ایک سلیم الطبع حیوان ہے اور بدعات سے تقریباً مبرا ہے پس اس کا گوشت حلال کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مزاج بگڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں اور نہ احوال انسانی سے جدا گانہ کسی منجی کیفیت کے رد نہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تفسیر برہان میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ خدا نے مردہ خون اور سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام اس لئے نہیں کیا کہ حرام چیزیں اس کو محبوب تھیں پس انسانوں کی رذو سے انہیں بچا لیا اور حلال چیزیں غیر محبوب تھیں پس ان کو انسانوں کی خوراک بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ خدا نے مخلوق کو زیور وجود سے آراستہ کیا تو وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے ابدان کے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے لہذا اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کو ان کیلئے مباح و حلال قرار دے دیا۔ اور وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے لئے مضر اور نقصان دہ ہے۔ لہذا وہ

چیزیں ان کے لئے حرام قرار دیں۔ ان بعض اضطراری حالتوں میں اس حرام میں سے صرف اسی قدر اجازت دی کہ جان بچ سکے۔ مردار کو اس لئے حرام کیا ہے کہ مردار کھانے سے جسم کمزور۔ بدن لاغر، قوت ختم اور نسل منقطع ہو جاتی ہے اور مردار کھانے والے کی موت اچانک ہی واقع ہوگی اور خون کو اس لئے حرام کیا ہے کہ یہ سخت دلی اور بے رحمی کا موجب ہوتا ہے۔ خون خوار انسان سے عین متوقع ہے کہ کسی وقت وہ اپنے بچوں یا والدین یا کسی رشتہ دار یا مخلص دوست کو قتل کر دے۔ حرمت خنزیر اس لئے ہے کہ خداوند کریم نے کئی قوموں کو کئی شکلوں میں مسخ کیا مثلاً سور، بندر اور ریچھ یا دوسری مسخ شدہ چیزیں ہیں اسی قسم کی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا تاکہ ان سے نفع مند ہو کر ان کے عذاب کو حقیر نہ سمجھ لے اور شراب کو حرام کیا کیونکہ یہ عقل کو فاسد کرتا ہے اور فرمایا کہ شراب خلود مثل بت پرست کے ہے اور یہ ارتعاش سے بے رونقی اور بے مروتی کا موجب ہوتا ہے اور انسان کو غوریزی اور زنا کاری کی دعوت دیتا ہے اور شراب خوار سے بعید نہیں کہ وہ حالت نشہ اور عالم بے شعوری میں اپنی ماں بہن سے زنا کا مرتکب ہو جائے اور شراب اپنے اپنے دینے والے کو ہر قسم کی برائی کی دعوت دیتا ہے

اقول۔ ہر مسموم نے بطور مثال کے یہ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ہر کیف خداوند کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت میں مصلحت ہے خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھیں اور جن چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے اس کی حلیت میں مضرت ہے اور ہماری عقول کا بعض چیزوں کے مصالح و مفاسد تک رسائی حاصل نہ کر سکتا اس امر کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس میں مصلحت ہی نہیں ہے۔

حلال حیوان کا مَرُوہ کیوں حرام ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ حلال جانور خود بخود مر جائیں تو حرام اور انسان خود ان کو ذبح کرے اور مر جائیں تو حلال یعنی خدا مارے تو حرام اور بندہ مارے تو حلال تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ذبح کرنے میں چند شرطیں ہیں ۱۔ ذبح کرنے والا مسلمان عاقل ہو ۲۔ ذبح کرنے والا اور مذبح جانور قبلہ منہ ہوں ۳۔ مقام مخصوص سے ذبح کرے یعنی باقی حیوانوں کی چار رگیں کاٹے اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے نحر کرے ۴۔ بوقت ذبح خدا کا نام لے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط عمدتاً ترک ہوگی تو ذبح شدہ جانور پھر بھی حرام ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جس طرح اپنی موت مرنے سے جانور مردار اور حرام ہو جاتا ہے۔ شرائط مذکور کے بغیر انسان کے ہاتھوں مر جانے والا جانور بھی مردار اور حرام ہو جاتا ہے لہذا خدا کی ماری ہوئی اور بندے کی ماری ہوئی کے درمیان فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر حلال کے استعمال کے لئے بعض شرائط اسی کی اپنی مناسبت سے ہوا کرتی ہیں اور ان شرائط کے بغیر وہ حلال اگرچہ حلال کہلاتا ہے لیکن استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ مثلاً مرد و عورتوں پر حلال لیکن کیا ہر مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں بلکہ بعض شرائط کا وجود ضروری ہے جن کے ماتحت مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں اور پھر حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے کے استعمال کی اجازت

اس وقت ہوا کرتی ہے جب طریق خاص سے صیغہ ایجاب و قبول جاری ہو اور میاں بیوی بن جائیں۔ بلکہ میاں بیوی بننے کے بعد بھی بعض اوقات مرد پر عورت کا مخصوص استعمال ناجائز ہو جاتا ہے جب کہ وہ حالت حیض یا نفاس میں ہو۔ نیز عورت کا استعمال عمومی طور پر بھی درست نہیں بلکہ فسق اَعْلَمُ حَثِّ لُکْمُ کے مفہوم کے مطابق عورت کی مقابرت اسی مقام سے کی جائے جو کمیت کا مقام ہے۔ اسی بناء پر دوسرے عورت کی وطنی کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ خلاف فطرت ہے اور تفسیر خدا کی تیسری جلد میں اسی فقرہ کی لفظی تشریح میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ خدا ہے اور جسے خدا پسند نہ کرے وہ خلاف مصلحت ہی ہوا کرتا ہے جس کا ارتکاب مبغوض و مذموم ہوا کرتا ہے اور ہر وہ فعل جو مبغوض خدا ہو مومن کی شان سے بعید ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گندم کھانا حلال ہے لیکن کیا جہاں اور جس مقام پر گندم دیکھے وہی اس پر حلال ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کے لئے بھی شرائط ہیں اسی طرح کپڑا پہننا جائز ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں بھی کوئی کپڑا دیکھے اٹھا کر پہن لے بلکہ اس کا پہننا بھی شرائط کے بعد صحیح ہو گا پس کوئی دنیا کا حلال ایسا نہیں جس کے استعمال کے لئے شرائط نہ ہوں تو اس مقام پر خداوند کریم نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے استعمال کے لئے بھی شرائط ہیں۔

شرط اول :- ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ چونکہ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ کسی ظاہری سلطنت میں کوئی عہدہ دار اس وقت تک عہدہ دار رہ سکتا ہے جب تک اپنے سے مافوق یعنی افسر اعلیٰ کا احترام اس کے دل میں ہو یعنی وہ اپنے ماتحت پر اس وقت تک حاکم رہ سکتا ہے۔ جب تک مافوق کی حکومت کو تسلیم کرتا رہے اور کسی کا مافوق کی حکومتی تسلیم کئے بغیر اپنے عہدہ پر برقرار رہنا اور ماتحت پر حکومت کرنا ناممکن ہے حکومت الہیہ میں بعینہ یہی عقلی قانون رائج ہے کہ نظام حکومت خداوندی میں بنی نوع انسان کو تمام باقی مخلوقات پر افسر و حاکم بنایا گیا ہے۔ اور انبیاء و ائمہ کو عام انسانوں پر حق حکومت عنایت کیا گیا ہے پس انسان اپنے سے ماتحت مخلوق پر اس وقت حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جب اپنے سے مافوق کی اطاعت کرتا ہو اگر اپنے مافوق یعنی خدا اور اس کے انبیاء کا انکاری ہو تو اسے قانون عقل کے لحاظ سے قطعاً اپنی ماتحت مخلوق سے غلامی و نوکری لینے کا حق حاصل نہیں پس اس کا زمین پر چلنا حرام، بیٹھنا حرام، سونا حرام اسی طرح کھانا پینا حرام بلکہ کائنات عالم میں اس کے جملہ تصرفات ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اگر نظام عالم کی باگ ڈور خدائی عہدہ داروں کے ہاتھ میں ہو تو ایسے لوگوں کو صفحہ دنیا سے مٹا دیا جائے۔ جیسے قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤں ملے قتل کر دو۔ پس جب اسلام لائے بغیر ان کا روئے زمین پر چلنا پھرنا خدا کو گوارا نہیں۔ تو ان کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کی رگ حیات کاٹ دیں جو اسی کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے اور اسی کی خلق کردہ زمین پر بود و باش رکھتی ہے اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں نا خدا شناس انسانوں کو چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی بدتر کہا ہے تو جو خود چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی پست مرتبہ رکھتے ہوں وہ اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر

یعنی چوپاؤں کی رگ حیات کاٹنے اور ان کے ذبح کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ بلکہ وہ تو خود مثل چوپاؤں کے انسانوں کے غلام اور مملوک بننے کے قابل ہیں اور ان کے جملہ اموال بھی ان انسانوں کے لئے ہونے چاہئیں جو اپنے سے بالا خدا اور انبیاء کو افسردہ حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ اسی بناء پر جہاد کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ پس خدا کے نزدیک نہ گذار کے قتل کی باز پرس ہوگی نہ ان کے غلامی میں لئے جانے کی باز پرس ہوگی اور ان کے جمیع اموال پر مسلمانوں کو حق تصرف مامل ہے جسے غنیمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس ذبح ہونے کی پہلی شرط اسلام ہونا واضح ہو گیا۔

دوسری شرط ہے کہ خدا کے نام سے ذبح کرے۔ وہ انسان جو خدا و رسول کی اطاعت کے بعد باقی مخلوقات عالم پر حق حکومت رکھتا ہے۔ اس کے لئے یہ تو جائز ہے کہ خدا کی جانب سے حلال کردہ حیوانات کو ذبح کر کے کھائے کیونکہ اس کو بجا طور پر اپنے ماتحت پر حق حکومت حاصل ہے حتیٰ کہ وہ اپنے ماتحت ذی روح جانوروں کو حتیٰ زندگی سے بھی محروم کر سکتا ہے اگر اس میں اس کو ذاتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو یا کوئی ضرر و فحش ہو سکتا ہو اور حلال جانوروں کا ذبح یا غویزی جانوروں کا قتل اسی بناء پر ہے۔ تو جب انسان کھانے کے لئے کسی حلال گوشت جانور کی گردن پر پھیری پھیرنا چاہتا ہے تو ممکن تھا کہ دل میں تکبیر اور اپنی برتری کا خیال پیدا ہوا کہ میں چونکہ بڑا ہوں اور یہ جانور کمزور ہے اسی لئے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ پس اس موقع پر خدا کا نام اور اس کی کبریائی و عظمت کا ذکر ضروری کر دیا گیا تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں بذات خود ان پر کسی ذلت کا حقدار نہیں ہوں بلکہ اپنے مافوق کی غلامی نے مجھے اس اہل قرار دیا ہے کہ اپنے ماتحت پر حکومت کروں اور ان ماتحت حیوانات کے رشتہ رسیات کا منقطع کرنا بھی اپنی طاقت و تشدد کے بل بوتہ پر نہیں بلکہ اسی بادشاہ کے اذن کی بناء پر ہے جو جسم و جان کا مالک اور بدن و روح کا خالق ہے۔

تیسری شرط ذابح و مذبح کا قبلہ رخ ہونا۔ یہ بھی اظہارِ عہدیت کے لئے ہے۔ چونکہ خداوند کریم نے انسان کی اشرف عبادت نماز کے لئے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے۔ پس اس اہم مقام پر جب کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو حتیٰ زندگی سے محروم کر رہی ہے۔ دونوں کے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا کہ غائب کے دل میں نقشِ عہدیت ثابت رہے اور اسے اپنا غلبہ و طاقت تکبر و درعوت کی دعوت نہ دے بلکہ ذبح کرنے والا سمجھے کہ اس حیوان کے ذبح کرنے میں میں اپنے مالک اور اس حیوان کے مالک کے عطا کردہ اختیارات کو ہی استعمال کر رہا ہوں اور اسی کو ہی معبود حقیقی مانتا ہوں اور میرا یہ اختیار بھی اس کی ذات کا ایک انعام خاص ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ مذبح حیوان کے چار رگیں کاٹی جائیں اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے نحر کیا جائے ان سے مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو مذبح حیوان کو زیادہ تکلیف نہ ہو بلکہ جلدی مر جائے اور دوسرے اس کے جسم سے زیادہ سے زیادہ خون نکل جائے۔ کیونکہ خون کا کھانا حرام ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اونٹ کو نحر کرنے سے اور حیوان کو مخصوص طریقہ پر ذبح کرنے سے ان کی موت نہایت سہولت سے واقع ہوتی ہے اور پورے

جسم کا خون بھی اسی طریقہ سے زیادہ مقدار میں خارج ہو سکتا ہے

حلال و طاهر اور حرام و نجس میں فرق

ہمارے عوام میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حلال اور طاهر کو ایک سمجھتے ہیں اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ پاک و طاهر ہے تو وہ اس کا معنی حلال و طیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حرام و نجس میں بھی فرق نہیں کرتے اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ حرام ہے تو وہ اسے نجس بھی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاهر بھی ہو اور حرام بھی ہو گویا طاهر کے لئے حلال ہو ضروری نہیں اور حرام کے لئے نجس ہو لازمی نہیں لیکن دوسری طرف یہ ضروری ہے کہ جو چیز حلال ہوگی وہ طاهر ضرور ہوگی اور جو نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی۔ پس طاهر حلال سے عام ہے اور حرام نجس سے عام ہے۔ پس جن چیزوں کو نجس قرار دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کے چھونے تک سے گریز کرے اور کسی وقت نہ ان کو قریب آنے دے اور نہ خود ان کے قریب جائے۔ یعنی پورے طور پر ان سے اظہار نفرت کرے لیکن اس کمال نفرت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق سب سے بڑی وجہ تو یہ ہی بتلائی جائے گی کہ چونکہ حکم شریعت ہے پس وہ نجس اور واجب الاجتناب ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر نجس چیز میں بعض مفاسد ایسے ہیں جن کی بدولت وہ انتہائی متنفر کے مترادف ہیں مثلاً فضلات انسانہ میں قذارت و کدورت کے علاوہ بعض ایسے مواد روئیدہ یا جراثیم و زہر موجود ہونے کا امکان ہوتا ہے جو صحت انسانی پر بُرے طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح خون نیز مارہ منویہ کی قذارت بھی طاهر ہے کہ طبیعت انسانی خود بخود اس سے متنفر ہوتی ہے۔ کتے میں صفت درنگی ہے اور باد و درنگ ہونے کے پرچہ اس کو انسانوں سے بہت قریب حاصل ہے اس کو حرام کیا گیا تاکہ اس کے گوشت کھانے سے درنگی کی صفت انسانوں میں نہ پیدا ہو جائے اور سور کو حرام کیا گیا تاکہ اس کی شہوت پرستی کی صفت انسانوں میں نہ آجائے اور چونکہ یہ دونو جانور انسانوں کے زیادہ سے زیادہ قریب تھے اس لئے ان کو نجس بھی قرار دیا گیا تاکہ انسانوں کو ان سے پوری نفرت ہو جائے اور کبھی ان کے گوشت کھانے کا تصور بھی نہ کر سکیں اور شراب بھی اسی لئے نجس قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے پوری طرح متنفر ہو کر کبھی اس کے پینے کی جرأت نہ کرے اور عقل جیسی افعال نعت سے ایک لمحہ تک کے لئے بھی محروم نہ ہو و علیٰ ہذا التیاس۔ کافر و مشرک کو نجس قرار دیا گیا تاکہ اس سے اجتناب کر کے اس کے عقیدہ فاسد کی نجس چیزوں سے بچا رہے جسم حیوانی جو روح کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجہ پر کمال نوحی کا حامل ہوتا ہے اور بذات خود وہ مختلف امر جو حیوانیہ اور مواد و اخلاط مستفادہ کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے۔ روح کے خروج کی وجہ سے جب اس کے اجزاء مضرہ کو کنٹرول کرنے والے اجزاء مصلحہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے بلکہ صلاحیت کا پہلو قطعاً مضمحل ہو جاتا ہے تو فساد ہی اجزاء بلا مقابلہ معرض ظہور میں آنے لگتے ہیں اور اپنی پوری طاقت اختیار کر لینے کے بعد حدود و جسم کو بھاند کر فضا میں منتشر ہونے لگتے ہیں۔ جن کے اثرات مہلک و باج ہمہ گیر کا پیش خیمہ بنتے ہیں اسی بناء پر عقلائے زمانہ

نے مُردہ حیوانوں کے اثرات فاسدہ کے انتشار سے بچنے کے لئے بعض اوقات ان کے جلا دینے کو ضروری قرار دیا ہے اور بعض اوقات ان کو دریا یا زمین میں دفن کرنے کا پہلا اختیار کیا ہے۔ چنانچہ مُردہ انسانی کے متعلق بھی یہی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں اور اسلام نے انسانی وقار کے پیش نظر اس کو دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے اور مُردہ کو نجس قرار دینے کی بھی غالباً یہی مصلحت ہے کہ انسان اس سے تنفر کرے اور اس کے بعد اس کے حلال ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم وجود میں چونکہ انسان کو تاج کرامت و وقار عطا ہوا ہے اور انسان کے مُردہ سے تنفر اس کے وقار کے منافی تھا اس لئے موت واقع ہونے کے بعد سرد رو کا فوراً و خالص پانی سے اس کو تین غسل دینے کا حکم دیا تاکہ فوری طور پر اس سے اُٹھنے والے مواد موزیہ کا سدباب ہو جائے اور جراثیم جھلک کے معرض ظہور میں آنے کا انداد ہو جائے پس قبل غسل مَس کرنے والے پر غسل کرنا واجب کر دیا گیا تاکہ توہمات فاسدہ اور خیالات و ہمیہ آگے نہ بڑھیں اور میت کو فوراً دفن کر دینے کا حکم دیا گیا تاکہ جسم میت کے فاسد اثرات کو پھیلنے کا زیادہ موقع نہ ملے۔

حیوان مذبح کی طہارت

چونکہ ذبح کرنے کے لئے ایسے مقامات تجویز کئے گئے ہیں جن کی بدولت حیوان کے پورے جسم سے خون خارج ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے مواد فاسدہ کا بھی اخراج ہو جاتا ہے اور یہ صورت خود مرنے والے حیوان میں نہیں آسکتی۔ اور اللہ کا نام لے کر چونکہ خدا کی حاکمیت اور ملکیت کے زیر اثر اس کے رشتہ حیات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور قبلہ رُخ ہو کر ہر دو ذابح و مذبح کی غلامی کا ضمنی اعتراف بھی ہوتا ہے تو گویا اس حیوان کی موت اپنے سے اعلیٰ و برتر کے مفاد و خوشنودی کی خاطر واقع ہوتی ہے۔ گویا وہ اپنے حاکم کی خوشنودی کی خاطر فدیہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو معنوی طور پر یہ شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو پاک و طاهر اور حلال و طیب قرار دیا گیا اور یہ مقام اپنی موت مرنے والے جانور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور غالباً انسان کی عام موت اور شہادت کی موت میں بھی یہی فرق نمایاں طور پر موجود ہے کہ اپنی موت مرنے والا انسان نجس ہوتا ہے اور طہارت کے لئے محتاج غسل ہوا کرتا ہے لیکن شہید ہو کر مرنے والا انسان چونکہ اپنی جان کو اپنے مافوق یعنی خدا کی رضامندی کے لئے قربان کرتا ہے۔ پس اس کو یہ معنوی شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کا میت پاک و طاهر ہوتا ہے اور اس کو غسل کا محتاج نہیں قرار دیا جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ جو حیوان حلال ہے وہ پاک بھی ہے لیکن اپنی موت چونکہ اس کے جسم کو نجس بنا دیتی ہے۔ لہذا اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے اور اگر ذبح کیا جائے شرائط کے ساتھ تو اس کو مرت نجس نہیں کر سکتی بلکہ پاک و طاهر ہی رہتا ہے تو حلال بھی ہے اور طاهر بھی ہے لہذا اس کا کھانا جائز ہے اس بحث کا میں نے کسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا بلکہ عین موقع پر ذہن پر مطالب کا درود ہوا۔ پس زبان قلم سے نکلتے گئے اور صفحہ کاغذ پر ثبت ہو گئے۔ واللہ اعلم بالحقائق۔

الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

آج (بروز غدیر) مایوس ہونگے وہ جو کافر ہیں تمہارے دین اسلام کے ساتھ م سے پس ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو

الْيَوْمَ اكْبَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَيْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین (ساتھ اعلان ولایت علی کے) اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ

اور راضی ہوا میں تمہارے لئے اسلام پر دین کے لحاظ سے (کہ یہ تمام دینوں سے افضل ہے) پس جو مضطر ہو حالت

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سستی دکنگی میں کہ نہ مائل ہو گناہ کے لئے تو تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

آیت اقبال دین

الْيَوْمَ يَسِّرُ بہ آیت مجیدہ میں ربط الفاظ اور تسلسل معنی کا تقاضا تو یہ تھا کہ مَنِ اضْطُرَّ الخ غَفُورٌ رَحِيمٌ کے بعد نئی آیت کا عذر ان ہوتا کہ اس سے پہلے ہی بیان ہوا ہے کہ تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اللہ کے نام کے بغیر ذبح شدہ، مخمقہ، موقوہ، متروکہ، ناپید، درندوں کی چھاڑی ہوئی جس کا ترکیہ نہ ہو سکا۔ بتوں کے لئے ذبح کی ہوئی اور جوئے کے ذریعہ حاصل شدہ کُل گیارہ چیزیں حرام ہیں اور ان کا کھانا فسق ہے اب یہاں اس استثناء کا مقام تھا کہ البتہ جو شخص حالت گرہنگی اور سستی میں مجبور و مضطر ہو کر بلا رغبت گناہ ان چیزوں میں سے اس قدر کھالے کہ اس کی جان بچ جائے تو خداوند کریم اس کے اس اضطراری فعل کو بخشنے گا کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور غفور رحیم کی نظروں کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جس حرام کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ یعنی مجبوری حرام کو حلال نہیں کر دیا کرتی بلکہ حرام تو حرام ہی رہتا ہے البتہ خدا کی مغفرت و رحمت کے تقاضے سے اس کی سزا نہ ہوگی۔ اب اس حکم کے بیان ہو جانے کے بعد دوسری بات کا آغاز ہوتا ہے کہ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی کفار لوگ جو تمہارے دین اسلام کے مٹانے کے درپے تھے اور وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اب وہ اس سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لہذا اب ان کی مکاریوں اور فتنہ بازیوں سے خوف نہ کرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ الخ۔ اگر اس طرح ہوتا تو اسلوب بیان اور نظم مطالب میں کوئی سکتہ نہ آتا۔ جو دشمنان اسلام کی نکتہ چینی کا بڑا حربہ ہے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد کہ اس قسم کا قرآنی آیات میں تقدم و تاخر حضرت جامع قرآن کی قرآنی

مطالب سے بے بہرگی کا نتیجہ ہے ورنہ خود قرآن اس قسم کی لغزشوں سے پاک و منترہ ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ چونکہ آیت مجیدہ کے یہ الفاظ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**، حضرت علی کے اعلان خلافت اور بیعت غدیر کے بعد نازل ہوئے۔ جن کا شان نزول کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ آج یعنی ولایت علی بن ابی طالب کے بعد ہی تمہارا دین کامل ہوا۔ اور تم پر نعمت تمام ہوئی اور میں نے تمہارے لئے اس دین اسلام کو پسند کیا۔ تو موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کو کیسے گوارا ہوتا کہ قرآن مجید کے جمع و تالیف کے وقت ان الفاظ کو اپنا اصلی مقام دیا جائے جو آنے والی نسلوں کے لئے سابقہ خلافتوں کے عدم ہوا کا بکا بائگ و بن اعلان کرنے والے ہوں پس ان الفاظ کو ایسے مقام پر گھسیڑ دیا گیا جس سے الفاظ قطعاً بے ربط اور بے لگاؤ ہیں۔ معمولی پڑھا لکھا انسان بھی جب آیت مجیدہ کے ترجمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو حیرت انگیز تعجب لاحق ہوتا ہے کہ کجا کلام خالق اور کجا یہ بے ربطی؟ ہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے نظم و ضبط پر انگشت نمائی ہو تو بے شک ہو لیکن اور سابقہ کی دھاندلی کی قلعی کہیں نہ کھٹنے پائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دانستہ طور پر یہ اقدام کیا گیا ہو ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ نادانستہ طور پر ایسا ہوا تو یہ جامع قرآن کی قرآن نافہی اور لاعلمی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ جو مسند خلافت پر جلوہ گر ہونے کے قطعاً منافی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حسب ترتیب قرآن کو جمع کیا تھا لیکن بارگاہ خلافت میں اس کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس میں مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ تو تھا نہیں بلکہ حقائق کی تصویر کشی اپنے عمل و موقع کی موافقت سے تھی اور اس کا تمام مسلمانوں میں رواج موجودہ اقتدار کے لئے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے زید بن ثابت کی خدمات حاصل کر لی گئیں اور حضرت علی سے استفادہ نہ کیا گیا حالانکہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا اور جناب رسالت اب بارہا فرما چکے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور ابن عباس کی تصریح موجود ہے کہ میرا اور تمام صحابہ رسول کا علم علی کے علم کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات سمندر دہ کے مقابلہ میں پانی کا ایک قطرہ۔ نیز حدیث ثقلین جو متواتر ہے تمام صحابہ اس کو خوب جانتے تھے۔ **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا**۔ سب نے اپنے کانوں جناب رسالت سے سنا تھا۔ ہم مقدمہ تفسیر میں ان مطالب کو زیادہ وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ جب علی جیسی قرآن دان شخصیت موجود ہو تو پھر جمع قرآن کے لئے زید بن ثابت اور چند دیگر آدمیوں کی کونسل بلانے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم حضرت علی کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا اور یہ بھی نہیں تو کم از کم اس بارہ میں حضرت علی سے کچھ استفادہ یا مشورہ بھی لے لیا ہوتا۔ لیکن باوجود اس یقین کے کہ علی ہی سب صحابہ سے زیادہ ماہر قرآن ہیں ان کو نظر انداز کر کے بعض غیر معروف لوگوں سے یہ خدمت لینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیت بنفیر نہ تھی۔ بلکہ دال میں کالا کالا ضرور تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے جمع شدہ قرآن کو کیوں نہ رواج دیا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی کے مختصر سے دور خلافت کو فضاء زمانہ کے مکدر میں اس طرح اُلجھا دیا گیا کہ ایک پل و لمحہ کے لئے بھی خارجہ مشکلات سے رہائی نہ مل سکی اور یہ سب سابقہ حکومتوں کی پاشنی

لینے والے بعض اقدار کے پیا سے حضرات کا واسطہ منصوبہ تھا جس سے حضرت علیؑ کو نبوہ اکرنا ہونا پڑا۔ سب سے پہلے جنگ جمل کی ایک حرم رسولؐ نے ابتداء کر دی یہاں نہ تھا خون خلیفہ ثالث کا انتقام۔ اندازہ فرمائیے۔ قتل کرنے والے مصری یا بعض صحابہ رسولؐ کی اولاد جو مدینہ میں تھی اور انتقامی کارروائی بصرہ والوں سے ہو رہی ہے اور حرم رسولؐ کو معلوم تھا کہ خلیفہ کے خون میں حضرت علیؑ کا ہاتھ نہیں اور جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ انہیں خوب جانتی تھیں لیکن مقصد تھا حضرت علیؑ کو اکھانا اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا۔ جب ان کو اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو امیر شام نے علم بناوت بلند کر دیا کہ میں خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لوں گا بہر کیف یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علیؑ کی ذات اس سے متبرک ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی ہنگامہ آرائیوں سے حضرت علیؑ کو نظام اسلام کی ترویج کا موقع نہ دیا جائے۔ ورنہ لوگ سابقہ حکومتوں کے متعلق بدگمان ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جمع شدہ قرآن بھی ترویج نہ پاسکا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ کو یکہ چکے تھے کہ جناب رسالتؐ کے بعد سے اقدار کے ہاتھ اپنی من مانی چیزوں کو تعلیمات اسلام میں بلا جھجک داخل کر رہے ہیں اور اپنی طبیعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو اسلامی تعلیمات سے خارج کر رہے ہیں اور جب اسلامی تعلیمات تحریف و تصحیف کا شکار ہو چکی ہیں تو اس فضا میں اگر اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کر دیا جائے تو یقیناً حزب مخالف اس کے مقابلہ میں خلیفہ ثالث کے جمع شدہ قرآن کو ہی اپناٹے گا اور آج ہی سے وہ قرآن ہو جائیں گے اور پھر صاحبان اقدار کو ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا اور وہ اس قرآن میں موقعہ و محل کے لحاظ سے رد و بدل کی کوشش کرتے رہیں گے پھر قرآن کی حیثیت یقیناً کتب سادہ سابقہ کی سی رہ جائے گی۔ اسی بنا پر آپ نے قرآن کے متعلق صرف اتنا فرمادیا کہ یہی قرآن ہر وقت کے درمیان موجود ہے کتاب خدا ہے اور اپنا جمع شدہ قرآن پیش نہ کیا تاکہ کتاب اللہ کا وقار ختم نہ ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کا اصلی اناخذ تحریف و تصحیف کا کھلوانہ بن جائے۔

امام ابیہشت فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت رافضیوں کے قول کو باطل کرتی ہے۔ کیوں کہ خدا فرماتا ہے۔ کہ

فخر الدین رازی کی منطق

اَلْيَوْمَ يَكْفُرُ الْكَافِرُ لَوْ كَانُوا يَكْفُرُونَ كَفَرُوا الْيَوْمَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

چکے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ دین اسلام اس قدر مضبوط و مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی تخریب اب ہمارے بس کا وردگ نہیں اور شیعہ کہتے ہیں حضرت علیؑ کی امامت و خلافت خدا و رسولؐ کی طرف سے منصوص تھی۔ ایک طرف خدا فرماتا ہے کہ کافر لوگ اسلام میں تخریب کا کردار ایوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان سے کسی کا خطرہ نہ کرو۔ اور دوسری طرف شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی امامت منصوص تھی اور اسلام میں تخریب کا کردار ان کی گئی اور حضرت علیؑ کو پیچھے ہٹا گیا۔ پس آیت مجیدہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت علیؑ کی امامت قطعاً منصوص نہیں تھی ورنہ اس میں تخریب کا کردار ان کی جاسکتی کیونکہ ان کی مایوسی کی خدا خود شہادت دیتا ہے۔

جواب :- حضرت علیؑ کی امامت و خلافت پر لاکھ پردہ ڈالا جائے ۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اسے باطل کی کوششیں اور سازشیں کبھی معرضِ خفا میں نہیں لاسکتیں ۔ رازی بچارے نے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنَ نَزْوٰی کو چھپانے کے لئے پیش بندی کے طور پر شیعوں پر ایک اعتراض کروا کر کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنَ نَزْوٰی سے چپکے چپکے جان چھڑا کر آگے نکل جاؤں پس قارئین کے سامنے ایک معتمد رکھ دیا اور اپنا علمی مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کو سرک گئے بے شک بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ فرمایا اور بڑی صفائی کے ساتھ عناد و عدا منطقی طرزِ عمل سے ایک ترویج کا غبار اڑا کر حق و حقیقت کی طرف سے نظریں پھیرنے کی کوشش کی اور غلط بیان کو علمی لبادہ اڑھا کر حق پرستی کا متعقبانہ فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہم فرائض سے خراج داد و تحسین بھی پایا ۔ لیکن سورج پر گرد اڑانے سے سورج کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا ۔ وہ گرد اپنے منہ پر ہی پڑا کرتی ہے ۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ حضورؐ فرمائیے مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے یا اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں اگر مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے تو حضرت علیؑ کی نہ سہی کیا کسی اور کی خلافت پر نفی وارد ہے ! اگر نہیں تو پھر دینِ کامل کیسے ہو گیا ۔ جب کہ ایک اہم مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا اور اگر کسی کی خلافت پر نفی ہے تو پیش کیجئے ورنہ حضرت علیؑ کے متعلق نفوسِ متواترہ خصوصاً حدیثِ غدیر جس کے فوراً بعد یہ آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ شَأنَ نَزْوٰی نازل ہوئی اسے تسلیم کیجئے اور اگر یہ مسئلہ دین میں سر سے داخل ہی نہیں تو صحابہ کرام نے جنازہ رسولؐ کو مؤخر کر کے اس کی طرف پہل کیوں کی اور بے دینی کی چیز کو کیوں رواج دیا ؟ اور پھر کسی کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو آپ رافضی کے لفظ سے کیوں تعبیر فرماتے ہیں ؟ نیز یہ خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ تمہارا دینِ کامل ہو گیا اور تم پر نعمتیں تمام ہوئیں اور کافر لوگ تمہارے دین کے استحکام سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ اب وہ اُٹھ نہیں سکتے بلکہ وہ اپنے مقام پر باؤس ہیں ۔ شیعہ یہ کب کہتے ہیں کہ کافر اور مشرک لوگوں نے دین سے نبرد آزمائی کی بلکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کامل دین عطا کیا گیا اور جن پر نعماتِ الہیہ تمام کی گئیں انہوں نے اپنی ناقدری کا مظاہرہ کیا اور خود انہوں نے ہی دینی عمارت میں رخنہ اندازی کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور ارشادِ خداوندی میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اب تمہارا دین اس قدر مضبوط ہے کہ اختیار اس کو کمزور نہیں کر سکتے ۔ لہذا ان سے نہ ڈرو لیکن خبردار کہیں تم لوگ خود اس دین کی تخریب کے درپے نہ ہو جاؤ ۔ اس لئے فرمایا فَذَلِكُمْ تَحْشَوْنَ لَعْنَةَ الْكَافِرِینَ سے خطرہ نہ کرو وَاحْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو یعنی تم خود دین کو بگاڑنے کے درپے نہ ہو جاؤ ۔ اور حضرت کے منصبِ خلافت و امامت پر کفار و مشرکین نے کب دست درازی کی ۔ یہ تو سب کچھ انہی لوگوں نے کیا جن کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ۔ لہذا تم میرا لحاظ کرتے ہوئے خود نہ بگڑنا ۔

شانِ نزول آیت مجیدہ :- بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت بردِ جمعہ عرفات پر رجبۃ المودع کے موقع پر نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ مقامِ جحفہ نازل ہوئی اور بعضوں نے مقام

حدیثِ غدیر

کراخ انعمیم اس آیت کا محل نزول بتلایا ہے اور ان سب اقوال سے صحیح اور قوی قول یہ ہے کہ یہ آیت بمقام غدیر نازل ہوئی جب آیت مجیدہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا آتَاكَ کے اتارنے کے بعد پالانوں کے انوکھے منبر پر حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و خلافت کا اعلان فرمایا چکے پس اس کے فوراً بعد یہ آیت اتری۔ چنانچہ اسی پر اہلبیت اطہار کا اتفاق ہے اور منصف طبع علمائے اسلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ معتبر کتب سیر و تاریخ میں اس کی صراحت موجود ہے اور تفسیر لوائح التنزیل میں کتب معتبرہ سے عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے۔

① لَمَّا كَانَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ وَهُوَ يَوْمُ شَايَ عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُنْتُ مُوَلَّاهُ فَهَذَا أَعْلَى مُوَلَّاهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝

جب غدیر خم کا دن ہوا اور وہ ماہ ذی الحجہ کی ۱۸ تاریخ تارین تھی تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ پس خدا نے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت نازل فرمائی (تفسیر درمنثور)

② نیز تفسیر درمنثور میں علامہ سیوطی نے حضرت سعید خدری سے اس طرح نقل کیا ہے۔

لَمَّا نَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَنَادَى لَهُ بِالْوَلَايَةِ هَبْطَ جَبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝

جب حضرت رسول خدا نے حضرت علیؑ کو کھڑا کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تو جبریلؑ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت لے کر اترے۔

③ تفسیر تعلیمی۔ اسی مطالب اور مناقب منازل شافعی وغیرہ میں سعید خدری سے اس طرح مروی ہے کہ تحقیق حضرت رسالت اکرم نے غدیر خم میں لوگوں کو حضرت علیؑ کی بیعت کی طرف بلایا اور درختوں کے نیچے سے خار و خس کے دور کرنے کے لئے جھاڑو کا حکم دیا پس علیؑ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر استدر بلند کیا کہ لوگوں نے حضرت نبیؐ و علیؑ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ پھر لوگ ابھی متفرق نہ ہوئے تھے کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی آیت اتری تو حضورؐ نے نعرہ بکیر بلند کیا کہ دین کامل ہوا نعمت تمام ہوئی اور میری رسالت اور علیؑ کی ولایت پر پیر و دیار راضی ہوا۔ پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے پیر و دیار! تو اس کو دوست رکھ۔ جو اے دوست رکھو اور تو اس کی مدد کرو جو اس کی مدد کرے اور تو اس کو چھوڑ دے جو اس کو چھوڑ دے۔

(۲۷) امام ابو القاسم حکمانی سے شواہد التنزیل میں بھی اسی معنی کی روایت منقول ہے اور نیز موفقی بن احمد مکی خوارزمی نے فضائل میں اور جوینی نے فرائد السطین میں اور نظیری نے خصائص میں اور دیگر علماء مثلاً ابو نعیم اور سید طی وغیرہ نے بھی مضمون سابق کی ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پس حسان بن ثابت نے خدمت نبویؐ میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں کچھ شعر کہوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے کہو تو حسان نے کھڑے ہو کر کہا اے ہزرگانِ قریش! میری بات سنو کہ جناب رسالتؐ ابھی اس کے شاہد ہیں۔

يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامِ نَجْمٌ مُنِيرٌ
وَأَسْمِعُ بِالْإِسَىٰ مُنَادِيًا
يَأْتِي مَوْلَاكُمْ نَعْمٌ وَلَيْسَ
فَقَالُوا أَأَلْهَيْدُوا هُنَاكَ التَّعَادِيَا
إِلَهُكَ مَوْلَانَا وَأَنْتَ وَلِيُّنَا
وَكُنْ تَجِدُنَا مِثْلَكَ الْيَوْمَ عَاصِيَا
فَقَالَ لَهُ قُرَيْبًا عَلِيٌّ فَاثْنَيْنِ
رَضِيكَ مِنْ بَعْدِي إِمَامًا وَهَادِيَا
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَلِيِّكَ
فَلَوْ نَوَّالَهُ انْصَارَ صِدْقُ مَوْلِيَا
هُنَاكَ دَعَا اللَّهَ وَآلَ وَلِيِّهِ
وَكُنْ لِلَّذِي عَادَى عَلِيًّا مُعَادِيَا

غدير کے روز حضرت رسالت مآب بلند آواز سے فرما رہے تھے
مقام غم میں اور حضور کی آواز تمام لوگوں کو خوب سنائی دیتی
تھی۔ کہ میں تمہارا مولا اور دین و دنیا میں تمہارے تمام
امور کا مختار ہوں تو سب نے بغیر اظہار کراہت کے یک
زبان جواب دیا کہ تیرا خدا ہمارا مولا ہے اور آپ تمام امور
میں ہمارے ولی و حاکم ہیں اور اس معاملہ میں ہمارا
کوئی فرد آپ کا نافرمان نہ ہوگا۔ پس حضرت علیؑ سے
فرمایا کہ اٹھو۔ کیونکہ میں اپنے بعد تجھے امامت و ہدایت
کے لئے نصب کرتا ہوں۔ پس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ
ولی ہے۔ پس تم لوگ اس کے دوست اور سچے مددگار بن جاؤ
پس دعا کی کہ اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو اسے دوست
رکھے اور تو علیؑ کے دشمن کا دشمن ہو۔

⑤ مناقب خانوہ میں اس طرح منقول ہے کہ جب آیت بقیۃ ما اتری اور حفاظت کا وعدہ ہو گیا تو حجۃ الوداع سے واپسی پر آپ نے لوگوں کو بلایا پس جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو۔

فقال النبي من اولى منكم بانفسكم فضعوا ايديهم
 وقالوا لله ورسوله فاخذ بيده علي وقال
 من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من
 والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره و
 اخذل من خذله لانك انت منى وانا منه
 وهو منى بمنزلة هارون من موسى الا انه

حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہارے نفسوں سے اولیٰ ہے
تو سب نے باؤا بلند کہا کہ خدا اور رسولؐ۔ پس علیؑ کا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا جن کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مرلا ہے۔ اے اللہ
اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ
اس کے نامہر کی نصرت کر اور ذلیل کر اس کو جو علیؑ کو ذلیل
کرے کیوں کہ وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اور اس

لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَكَانَتْ آخِرُ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ الْحَمْدُ

کی مجھ سے مثال ہارون دوسری جیسی ہے البتہ میرے بعد نبی کوئی
نہ ہوگا اور یہی آخری فریضہ ہے جو حضور پر نازل ہوا پھر خدا نے
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فرمایا۔

اور تذکرہ خواص الامۃ میں ہے کہ حضور کے ہمراہ صحابہ کرام و دیہاتی عربوں اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگوں کا کل مجمع ایک
لاکھ چوبیس ہزار افراد پر مشتمل تھا اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہمراہ حجۃ الوداع کے مناسک ادا کئے
اور اپنے کانوں حضور سے یہ الفاظ سنے۔

⑥ خطبہ خوارزمی نے مناقب میں مذکور بیانی اور ابوذر غفاری سے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم
میں حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حکم دیا کہ سَلِّمُوا عَلٰی عَلِيٍّ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی علی کو حکومت و خلافت
مومنین کا سلام کرو۔ اس کے بعد الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ والی آیت نازل ہوئی۔

بہر کیف شیعہ و سنی کتب میں یہ حدیث تواتر سے منقول ہے علمائے امامیہ نے اس حدیث کی سند اور راویان
حدیث کے موضوع پر بڑی بڑی علمی ضخیم کتابیں لکھ ڈالیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں شہر آشوب سے مروی ہے کہ میں
نے ابوالمعالی جوینی کو حالت تعجب میں دیکھا کہ کہہ رہا تھا۔ میں نے بغداد میں ایک کاتب کے نامہ میں ایک کتاب
دیکھی جن میں حدیث غدیر کے موضوع کی روایات درج تھیں اور کتاب کے سرورق پر لکھا تھا کہ یہ انتہائی سبب جلد ہے
حدیث مَنْ كُنْتُ مُوَلًّاهُ کے سلسلہ اسناد کے موضوع پر اور اس کے بعد اسی موضوع پر انتیسویں جلد لکھی جائے گی
نیز آج کل اسی موضوع پر ایران کے ایک بزرگ علامہ عبدالحسین امینی مدظلہ ایک مبسوط کتاب لکھ رہے ہیں جس کا
نام انہوں نے الغدیر ہی رکھا ہے۔ اور اس کتاب کی گیارہ جلدیں اس وقت چھپ چکی ہیں۔

⑦ تفسیر برہان میں روضۃ الواعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے۔
خطبہ غدیر و بیعت علیؑ جس کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے کہ جب حضرت رسالتکتاب اسلام کے تمام
احکام سوائے حج اور ولایت کے پہنچا چکے تو جبریل کا نزول ہوا اور عرض کی کہ خداوند کریم بعد تحفہ سلام کے فرماتا ہے
کہ میں کسی نبی و رسول کی قبض روح نہیں کرتا جب تک تکمیل دین نہ ہو جائے۔ اب آپ پر دو فریضے رہ گئے ہیں
ایک حج اور دوسرا ولایت پس آپ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کریں، نماز و روزہ کی طرح حج کے مناسک خود ادا کر کے
ان کو سکھائیں چنانچہ تمام لوگوں میں حضور کی حج کا اعلان کر دیا گیا تو ستر ہزار یا اس سے زیادہ لوگ حضور کے ہمراہ فریضہ
حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں حاضر ہوئے۔ جس طرح کہ حضرت ہارون کی بیعت کے وقت بنی اسرائیل کی بھی یہی تعداد تھی
اور جس طرح انہوں نے سامری اور گوسالہ کی اطاعت کر کے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح ان لوگوں نے بھی حضرت
علیؑ کو چھوڑ کر اوروں کو آگے کر دیا (ترغی اور ہناری وغیرہ میں حضرت رسالتکتاب سے منقول ہے) اپنے فرمایا کہ تم لوگ

میں ہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلے جو باتیں ان لوگوں میں تھیں تم میں انہی جیسی باتوں کا ظہور ہوگا اور ہم تفسیر کی دوسری جلد میں قدرے تفصیل سے اس مسئلہ کو ذکر کر چکے ہیں) حضرت رسالت اکبر جب موقت پر کھڑے ہوئے تو جبریل نے پیغمبر پروردگار میں پناہ کیا کہ علوم انبیاء و اسرار خاصہ اپنے وحی و خلیفہ علی بن ابی طالب کے سپرد فرمائیے۔ نیز تبرکات انبیاء بھی ان کے حوالہ کیجئے اور لوگوں میں اعلان کر کے ان کے لئے بیعت و خلافت کا عہد بھی لے لیجئے کیوں کہ اس کا اطاعت گزار میرا اطاعت گزار اور اس کا انفرمان میرا انفرمان ہوگا۔ اس کا عارت مومن اور اس کا منکر کافر ہوگا۔ پروردگار جس کے پاس اس کی ولایت ہوگی وہ جتنی ہوگا اور اس کا دشمن جتنی ہوگا۔ حضرت رسالت صافی لوگوں کے حالات جانتے تھے۔ اب سوچا کہ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا جائے تو یہ لوگ اعلانیہ دشمن ہو کر درپے ایذا ہو جائیں گے۔ لہذا اس اعلان میں تاخیر کر دی۔ چنانچہ دوبارہ مسجد خیف میں وہی حکم لائے پھر سہ بارہ کراخ انعم پر جبریل نے وہی حکم لائے حتیٰ کہ جب حضور مقام غدیر خم پر پہنچے تو طلوع آفتاب سے پانچ گھنٹے بعد یعنی تقریباً اسی بجے مکے وقت جبریل پھر وہی حکم لائے اور لوگوں کے شرف و فساد سے عصمت کا وعدہ بھی خدا کی جانب سے پیش کیا۔ پس حضور نے قیام فرمایا۔ آگے جانے والوں کو واپس بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کی انتظار کی گئی آپ راستہ چھوڑ کر دائیں جانب مسجد غدیر میں ٹھہرے اور نماز کی ادائیگی کا اعلان فرمایا اور درختوں کے نیچے جھاڑو دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے عمل کیا پھر ایک جگہ پتھروں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ منبر بن جائے۔ پس آپ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا۔ جس میں توحید و تقدیس ذات پروردگار بیان فرمائی اور اس کے بعد آیت مجیدہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ سُوِّدُ بِلَغَمِ مَا آتَاكُمْ** پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ حکم جبریل تین دفعہ لے کر پہنچا ہے کہ میں ہر سیاہ و سفید کو بتا دوں کہ حضرت علی بن ابی طالب میرا مصافحہ وحی اور خلیفہ اور امت کا امام ہے۔ اے لوگو! خدا نے اس کو مہاجرین و انصار، شہری و دیہاتی، عجمی و عربی، غلام و آزاد، خورد و کلاں اور سیاہ و سفید تمام کا ولی و امام واجب الامت مقرر کیا ہے۔ اس کا تابعدار مروجہم اور اس کا مخالف ملعون ہوگا اور میرا امت میری ذریت میں اسی کی ہی صلب سے ہوگی اور میں نے اپنے علوم علی کو سونپ دیئے ہیں اور وہ امام مبین ہے۔ اس کی ولایت سے جی نہ چرانا کیونکہ یہ حق پر عمل کرتا ہے اور اسی کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی ولایت کے منکر کی تو قبول نہ ہوگی اور اس کے حق کے انکار والوں کی مغفرت نہ ہوگی۔

یاد رکھو میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوق پر حجت خدا ہوں اور اس میں شک کرنے والا کافر اور مجھے یہ فضیلت خدا نے ہی عطا فرمائی ہے۔

میرے بعد تمام لوگوں سے حضرت علی افضل ہیں۔ ہماری بدلت رزق نازل ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے مخلوق باقی ہے اور جو میری اس بات کو ٹھکرائے گا وہ ملعون ہوگا اور اس پر غضب نازل ہوگا اور مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھے گا اور اس کی ولا سے کنارہ کرے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی۔

اے لوگو! قرآن میں تدبر کرو اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن اس کی تفسیر کوئی بھی نہ کر سکے گا مگر وہ جس کو میں اٹھا رہا ہوں۔ یہی جناب اللہ ہے جس کے متعلق ہے۔ **يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا نَسَوْتُ فِي جَنَابِ اللَّهِ** یہ اور اس کی اولاد طاہرین قرآن کے ساتھ دوسرا ثقل ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ہاں یاد رکھو کہ میرے اس بھائی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا اور میرے بعد سوائے اس کے کسی دوسرے کو امیر المؤمنین کہنا جائز نہیں ہے۔ پس علیؑ کے بازو کو پکڑا اور اس قدر بلند کیا کہ حضرت علیؑ کے پیر مبارک جناب رسول خداؐ کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا۔

اے لوگو! یہ علیؑ میرا بھائی، وصی، میرے علم کا خزانہ اور میری امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ قرآن کا مفسر اور اس کا داعی و عامل ہے۔ یہ خلیفہ رسولؐ امیر المؤمنین اور امام ہادی ہے اور اللہ کے حکم سے ناکشین، تاسطین اور مارتین کو قتل کرنے والا ہے۔ خدا نے اپنے دین کو اس کی امامت کے ساتھ کامل کیا ہے پس جو شخص اس کو امام زمانہ نہ ملے اور تاقیامت اس کی اولاد طاہرین کی امامت کا قائل نہ ہو تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہوں گے خدا نے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے تو علیؑ صلب اول میں شمار ہے جہاں بھی قرآن میں درج کی آیت موجود ہے تو وہ علیؑ کے حق میں ہے اور سورۃ ھٰلِ آتٰی میں جنت کی شہادت خدا نے علیؑ کے لئے دی ہے اور اس سورہ میں ممدوح خدا علیؑ ہے اور میں۔ ہاں یاد رکھو ہر نبی کی اولاد اپنی صلب سے ہوتی ہے اور میری اولاد علیؑ کی صلب سے ہے اس سے حد نہ کرنا۔ ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے شقی بغض رکھیں گے اور مشقی محبت رکھیں گے اور خدا کی قسم سورۃ العصر علیؑ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔

لوگو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولؐ پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ آتا۔ وہ نور مجھ میں ہے اور پھر علیؑ میں اور اس کے بعد اس کی نسل میں ہے حضرت قائم تک آگاہ ہو، علیؑ وہ ہی صابر و شاکر ہے جس کی جزا کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کی صلب سے میری اولاد صابر و شاکر ہے۔

اے لوگو! میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جلاؤ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو کہ میرے بعد ایسے امام بھی پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ میں اور میرا خدا ان سے بری ہیں اور ان کے تابعدار صلب و ذریعہ میں جائیں گے، میں صراط مستقیم ہوں اور میرے بعد میرا بھائی اور اس کے بعد میری اولاد جو اس کے صلب سے ہوگی صراط مستقیم ہیں۔ وہ اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ وہ ہم لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو میرا اور میری اولاد کا دوست ہوگا اور یہی لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہونگے اور قرآن میں جہاں جہنم کے تذکرے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہوں گے۔ پس ہمارا دشمن اللہ کی لعنت میں ہے اور ہمارا دوست اللہ کا محبوب ہے اور یاد رکھو کہ میں خدا کی طرف سے مندر ہوں اور علیؑ ہر

قوم کا ہادی ہے اور میں نبی ہوں اور علی وصی ہے اور ہمارے ائمہ کا خاتم حضرت مہدی ہوگا۔ جو ظالموں سے انتقام لے گا اور وہ ہر علم کا وارث ہوگا۔

اسے لوگو! میں تم کو خوب سمجھا چکا اور خطبہ کے تمام ہونے پر میں تم کو اس کی بیعت کی دعوت دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے واجبات کی بجائے اور پی پر زور دیا اور ایک ایک فریضہ کا نام لے کر اس کی تاکید فرمائی اور پھر حرام سے بچنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ کوئی حلال ایسا نہیں مگر یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور کوئی حرام نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو۔ پس موت کو یاد رکھو اور حساب و میزان کا خیال رکھو اور ثواب و عقاب کے ذکر سے غفلت نہ کرو اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم سے اس امر کی بیعت لوں جو میں تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں (علیؑ اور اس کی اولاد طاہرین کی امامت کے لئے) لیکن چونکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے لہذا سب کے لئے ناممکن ہے کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ پس علیؑ کی خلافت اور اس کی اولاد کی امامت کا یوں عہد کرو کہ سب کے سب یک زبان کہہ دو کہ ہم راضی ہیں اور ان کی ہم اطاعت کریں گے اور ہم بدل و جان اور بدست و سان اس معاملہ میں آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم وعدہ شکنی نہ کریں گے۔ پس علیؑ کی بیعت کرو اور حسن و حسین اور تمام ائمہ کی جو میری ذریت سے ہوں گے اور علیؑ کی خلافت کا سلام کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو! بولو تو تمام لوگوں نے یک زبان یہ آواز بلند کی کہ ہم سب راضی ہیں اور اپنے مقام سے اٹھ کر بیٹھے ہوئے اور حضرت علیؑ کی بیعت کرنے لگے اور اول و ثانی ثالث نے سب سے پہلے بیعت کی اور سب لوگوں نے بیعت کی یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی گئی اور اس کے بعد متواتر تین دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔

۸) ابن عباس سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا لوگو! خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ علیؑ کو خلیفہ و امام و وصی مقرر کروں لوگو! علیؑ میرے بعد ہدایت کا دروازہ اور خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور وہ صالح المؤمنین ہے۔ لوگو! علیؑ میرے سے ہے اس کی اولاد میری اولاد ہے وہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے اس کا حکم میرا حکم اور اس کی نبی میری نبی ہے لوگو! اس کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیونکہ اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے لوگو! علیؑ اس امت کا صدیق و فاروق اور محدث ہے اور وہ اس امت کا ہارون و یوشع و اصف و شمعون بھی ہے نیز وہ اس امت کی بخشش کا دروازہ اور کشتی نجات ہے اور نیز اس امت کا طاووت ذوالقرنین ہے لوگو! یہ میری نعمت و محبت عظمیٰ اور اس کی اہمیت کبریٰ ہے اور وہ دنیا و آلہ کا امام اور مضبوط جائے متک ہے۔ لوگو!

معاشر الناس ان علیا صدیق و فاروق و الامم و فاروقہا و محدثہا و انہ ہادونہا و یوشعہا و اصفہا و شمعونہا و انہ باب حطہا و سفینۃ نجاتہا انہ طاووتہا و ذوالقرنینہا معاشر الناس۔ انہ محسنۃ الوبی و الحجة العظمیٰ و الایۃ الکبریٰ و امام اہل الدنیا

والعدوة الوثقى - معاشر الناس - ان علیا مع
الحق والحق معه وعلى لسانه معاشر الناس
ان علیا قسیم النار لایدخلها ولی له ولا ینجو
منها عدوله وانه قسیم الجنة لایدخلها
عدوله ولا ینخرج عنها ولی له الخ

علی حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ اور اس کی زبان
پر ہے۔ لوگو! علی قسیم النار ہے کہ جہنم میں اس کا دوست
نہ جائے گا اور اس کا دشمن نہ سکے گا اور علی قسیم الجنة
کہ اس میں اس کا دشمن نہ جائے گا اور دوست اس
سے نہ سکے گا۔ الخ

① تفسیر برہان میں احتجاج طبری سے مروی ہے کہ جب حضور رسالت کا خطبہ ختم ہوا تو لوگوں میں ایک بھییم و فاجر
شخص نمودار ہوا جس سے خوشبو مہک رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آج حضرت رسول خدا نے اپنے چچا زاد کے لئے کس قدر سخت و
مضبوط عہد و پیمان لیا جس کو سوائے کافر کے کوئی بھی کھولنے کی جرأت نہ کرے گا اور لمبا عذاب ہوگا اس شخص کیلئے
جو اس کو کھولے گا۔ جب حضرت عمر نے اس کا کلام سنا تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا اس کی دلربا شکل اس کو خوب پسند آئی۔
پس خدمت اقدس نبوی میں عرض کی کہ حضور! آپ نہیں سنتے۔ یہ شخص کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمر!
تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں حضور! تو آپ نے فرمایا یہ روح الامین حضرت
جبریل ہیں۔ پس خبردار! اس گروہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو خدا اور اس کا رسول اور مومن اور
ملائکہ سب تم سے بے زار ہوں گے۔

② تفسیر مذکور میں مناقب بن مغازلی شافعی سے بروایت ابی ہریرہ منقول ہے کہ جو شخص ۱۸ ذی الحجۃ کا روزہ رکھتے
اس کے نامہ اعمال میں ساٹھ ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور یہی وہ غدیر خم کا روز ہے جس میں جناب رسول خدا
نے حضرت علی کے لئے بیعت لی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتے اور تو اس کو دشمن
رکھ جو علی سے عداوت کرے اور اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ پس حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت علی کو ان لفظوں
سے مبارک باد پیش کی۔ سُبْحَ لَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ یعنی مبارک
مبارک اے فرزند ابوطالب کہ آپ میرے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے سردار و مولا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد
خداوند کریم نے یہ آیت بھیجی اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ سبط بن جوزی سے مروی ہے کہ قصہ غدیر نقیاً حضرت رسالت
کی حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ۱۸ ذی الحجۃ کو تھا اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں حضور
نے خلافت و ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام تاسف و تحسر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
لوگوں کو صرف دو گواہوں کے کہنے سے حقوق دیئے جایا کرتے ہیں لیکن حضرت علی کو دس ہزار لوگوں کی گواہی کے
باوجود بھی آپنا حق نہ مل سکا اور حق بین سے کسلی ہوئی گراہی اور بغاوت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟
فضیلت عید غدیر اور اس کے اعمال اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے لئے وہ دن انتہائی طور پر مشہور ہے

جس دن خدا کی طرف سے اس کے کامل ہونے کی سند پہنچی اور نعمت خداوندی تمام ہوئی اور خلاق عالم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور شیعیان اہل محمد کے لئے تو یہ دن خصوصیت سے برکت و عزت کا حامل ہے کہ اس دن حضرت رسالتاؐ کی جانشینی کے لئے حضرت علیؑ کو خداوند کریم نے نامزد فرمایا اور خیم غدیر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں اپنے پیغمبر کی زبانی اس کا اعلان عام فرمایا اور بانگ دہل یہ اعلان کیا گیا کہ دین اسلام اس قابل ہوا کہ ارشاد و قدرت ہوا و ضیئت لکم الاسلام دینا یعنی میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو ہی پسندیدہ دین قرار دیا۔

تفسیر لوامع التنزیل میں امالی صدوق وغیرہ سے منقول ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسالتاؐ نے فرمایا غدیر خم کا روز میری امت کے لئے تمام عیدوں سے افضل ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جس میں میں نے خدا کے حکم سے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو امت کے سامنے خلیفہ مقرر کیا۔ تاکہ میرے بعد اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں اور یہی وہ دن ہے جس میں خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور میری امت پر نعمت تمام فرمائی اور دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ عید فطر اور عید قربان کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی اور عید بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک ایسی عید ہے کہ ان تمام عیدوں سے اس کی عزت زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا حضور وہ کونسی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ وہ دن ہے جس میں حضرت رسالتاؐ نے حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے نصب فرمایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور وہ ۱۸ ذی الحجہ کا دن ہے۔

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عید غدیر کا روزہ تمام دنیا کی زندگی کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی کو ابتدائے دنیا سے انتہا دنیا تک کی عمر ملے اور وہ تمام عمر روزے رکھتا رہے تو صرف عید غدیر کے روزہ کا ثواب ان تمام روزوں کے برابر ہوگا۔ نیز عید غدیر کا روزہ اللہ کے نزدیک ایک سو حج اور ایک سو عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

② خداوند کریم نے جس قدر انبیاء بھیجے وہ سب اس دن کو عید مناتے تھے اور اس کو محترم سمجھتے تھے اور ہر نبی نے اپنے وصی کو اس دن کے عید منانے کی وصیت کی اور حضرت رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو وصیت کی کہ اس دن کو عید منائی جائے۔

③ جو شخص اس روز کسی مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جس طرح کہ اس نے دس فنام کو کھانا کھلایا ہو اور ایک فنام ایک لاکھ کا ہوتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے قحط سالی کے زمانہ میں تعداد مذکور کے برابر انبیاء و اوصیاء و شہداء و صلحا کو کھانا کھلایا۔

④ اس دن ایک درہم صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے ایک لاکھ کے صدقہ کے برابر ہے۔

۵) امام نے فرمایا یہ گمان نہ کرو کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حرمت و عزت والا ہوگا۔ ہرگز نہیں

۶) شیخ طوسی و علامہ مجلسی سے منقول ہے کہ محمد بن فیاض کہتا ہے کہ میں مروی میں ہر روز غدیر خدمت امام رضا میں حاضر تھا۔ حضرت نے اس دن اپنے مخصوص اصحاب و شیعوں کو جمع کیا ہوا تھا اور رات کو ان کی افطاری کا انتظام فرمایا ہوا تھا اور ان کے گھروں میں کھانا و دیگر نعلت ہائے فاخرہ بھی آپ نے بھجوائی تھیں تھی کہ اپنا، فطین اور انگشت بھی بھجوا دی تھی اور غلاموں کو اس دن نہایت عمدہ و نفیس لباس عنایت فرمائے تھے اور آپ نے اس دن کے فضائل تمام صحابہ و شیعہ کے سامنے بیان فرمائے۔ من جملہ ان کے یہ فرمایا کہ زبان خلافت حضرت امیر علیہ السلام میں ایک دفعہ جبرہ کا اور غدیر کا ایک دن میں اتفاق ہوا تو حضرت نے طلوع شمس سے ۵ گھنٹہ بعد خطبہ شروع فرمایا (موسم ہر ماہ میں زوال آفتاب اتنی دیر میں ہو جایا کرتا ہے) اور اس دن کے بہت سے فضائل بیان کئے اور فرمایا کہ اس دن اپنے برادران ایمانی سے احسان کرو اور ایک دوسرے کو مبارک باد کہو۔

۷) اس دن ایک دوسرے پر احسان کرنا مال و عمر کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔

۸) ایک دوسرے پر مہربانی کرنا رحمت خداوندی کی زیادتی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

۹) اس دن عیال و اطفال و برادران و مجاہد امید کنندگان اور غلامان و کنیزان پر بخشش و احسان کرنا چاہیے۔

۱۰) جو شخص اس دن مومن کی حاجت پوری کرے۔ قبل اس کے کہ وہ اس کا اظہار کرے اور بخوشی و رضا اس کے ساتھ احسان کرنے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس دن کا روزہ رکھا ہو اور اس کی ساری رات عبادتِ خدا میں بسر کی ہو

۱۱) اور جو شخص بوقت شب ایک مومن کو افطاری دے یعنی اس کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے ایک ہزار پیغمبر و شہید و صدیق کو کھانا کھلایا۔ تو کتنا عظیم ثواب ہوگا اس شخص کے لئے جو کئی مومن مردوں اور عورتوں کی خبر گیری کرے اور اگر کوئی شخص ایسا کرنے والا ہو تو میں ضامن ہوں کہ خدا اس کو کفر و فتنہ کی موت نہ دے گا اور اگر اس دن مر گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

۱۲) اگر کوئی شخص اس دن برادران ایمانی کے لئے قرض اٹھائے گا تو میں ضامن ہوں کہ ادا کیلے قرضہ تک خدا اس کو زندگی دے گا اور مرے گا تو خدا اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔

۱۳) اس دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو مصافحہ کرو اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہو (لا اناض التضرل)

۱۴) مفضل بن عمر نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میں عید غدیر کا روزہ رکھوں تو آپ نے فرمایا ہاں خدا کی قسم اور تین بار آپ نے قسم کھائی اور فرمایا اسی دن خدا نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی اور انہوں نے شکر میں روزہ رکھا اور اسی دن حضرت ابراہیمؑ نے آتش فرود سے نجات پائی اور خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ نے بارون کو اپنا وصی مقرر کیا تو انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی روز حضرت عیسیٰ نے شیعوں کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اور شکر یہ میں روزہ رکھا اور اسی دن حضرت رسالت اکبر نے اپنے بھائی حضرت علیؓ کو وصی و جانشین مقرر کیا۔ اور لوگوں میں اس کا اعلان کیا اور اس نعمتِ خداوندی کے شکر یہ میں روزہ رکھا۔

⑤ یہ دن عبادتِ کلمہ ہے اور مومن بھائیوں کو کھانا کھلانے اور ان سے نیکی کرنے کا دن ہے اور اقامتِ رمضان سے منقول ہے کہ اگر لوگ اس دن کی فضیلت کو اسی طرح جانتے جس طرح جانتے کا حق ہے تو ہر روز دس مرتبہ لا اھک کہہ کر ام ان کا مصافحہ کرتے۔

⑥ اس دن غلاموں سے راضی ہوتا ہے اور شیطان کا ناک خاک سے رگڑا جاتا ہے۔

⑦ مصباح المتہجد سے جو خطبہ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شہید اور حضرت ادریس اور حضرت یوشع اور حضرت شمعون کا یہی دن ہے یعنی وہ بھی اسی دن میں اپنے عہدِ جلیلہ پر نمازِ المرام پڑھے ⑧ اسی روز حضرت علیؓ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا جائے اور محمدؐ و آلِ محمدؐ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے ⑨ اسی روز خوشی منانی چاہیے لیکن نہ کہ جو بازی و شرابِ ظہری سے یا لہو و لعب اور شیطانی طریقہ سے بلکہ ایک دوسرے کی حاجت روائی یا بھی خوشنودی اور ذکرِ خدا و رسولی و ذکرِ اہلبیت سے۔

⑩ اس دن کے روزہ کا ثواب بھی زیادہ ہے تو اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھے اور دوسرا مومن بقصدِ ثواب اس کو اپنے ہاں کھانے کے لئے دعوت دے تو روزہ دار مومن کو چاہیے کہ اپنے روزہ کا اظہار نہ کرے اور اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے ہاں کھانا کھائے اور اگر ایسا کرے گا تو اس کو ستر سال کے روزوں کا ثواب مزید ملے گا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ عام طور پر جو مروج ہے کہ روزہ دار اس نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ابھی کوئی افطار کرے گا بلکہ روزہ رکھنے سے قبل اس قسم کے منصوبے تیار کر لئے جاتے ہیں پس روزہ کا نام کر لیا اور صبح کو ایک دوسرے کو افطار کرا لیا۔ میرے خیال میں یہ نہایت مذموم رواج ہے اور شرعی حکم سے تفسیر کے مترادف ہے بلکہ اس طرح چاہیے کہ روزہ رکھنے والوں کو افطاری کی توقع نہ ہو اور نہ اس توقع کے ماتحت وہ روزہ رکھتے۔ ورنہ درحقیقت اس قسم کا روزہ روزہ کہلانے کا مستحق ہی نہ ہوگا اور اسی طرح افطار کرائے والا یہ علم نہ رکھتا ہو کہ اس کو روزہ ہے اور اگر بالفرض اس کو علم ہے تو پھر دعوت نہ دینی چاہیے ہاں اگر اُس نے چند مومنوں کو دعوت دی اور ان میں سے بعض کو یا سب کو حُسنِ اتفاق سے روزہ ہو تو ان کو بلا اظہار کھانا لینا چاہیے۔ دریں صورت ہر دو کو ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم

⑪ اس روز غسل کرنا اور حضرت امیر علیہ السلام کی زیارت کرنا سنت ہے اور کتابِ منافع الجنان میں اس دن کی زیارت مخصوصہ اور ادعیہ منقولہ موجود ہیں۔

⑫ اس دن زوالِ آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قل شریف اور دس مرتبہ انا انزلنا اور دس مرتبہ آیۃ الکرسی پڑھے۔ اس کا ثواب ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے

کے برابر ہوگا اور دنیا و آخرت کی حاجات میں سے جو بھی سوال کرے گا خدا قبول فرمائے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا۔
 (۱۲) امام رضا علیہ السلام نے ابو نصر زنجلی سے فرمایا کہ اے ابو نصر تو جہاں بھی ہو غدیر کے روز حضرت علیؑ کی قبر پر پہنچنے کی کوشش کرنا کیونکہ اس دن خدا ہر مومن مرد ہو یا عورت کے ساتھ سالہ گناہ بخش دیتا ہے اور ماہ رمضان اور شب قدر اور شب عید الفطر کے برابر گنہگاروں کو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام بیعت غدیر کے بعد کامل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے قبل کامل نہ تھا بلکہ ناقص تھا۔ لہذا رسالتؐ کی تیس سالہ زندگی میں صحابہ کرام ناقص دین پر رہے اور حضورؐ بھی ناقص دین کے ترجمان رہے اور اسی دور میں جن جن صحابہ کبار کا انتقال ہوا جو صحابہ مختلف جہادوں میں شہید ہوئے وہ سب کے سب ناقص دین پر رہ کر مر گئے یا ناقص دین کے لئے جہاد کر کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ لہذا وہ لوگ قابل مدح و ثناء نہ رہے اور نہ ان کا ایمان موجب نجات و فلاح ہوا حالانکہ وہ لوگ یقیناً قابل مدح تھے اور ناجی تھے اور قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔

جواب۔ دین اسلام ہر زمانہ میں کامل رہا لیکن ہر زمانہ کا کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تھا۔ یعنی گذشتہ زمانہ کے لحاظ سے کامل تھا لیکن مستقبل کے اعتبار سے وہ بعض اوقات ترمیم یا تفسیح یا اضافہ کا محتاج ہوتا تھا۔ مثلاً ابتداء اسلام میں حضورؐ نے فرمایا تھا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِبُوا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے تو اس وقت وقتی تقاضا کے لحاظ سے دین اسلام مکملہ توحید کے اقرار کرنے کا نام تھا اور فلاح کا دار و مدار اسی پر تھا جب لوگ اس زینہ پر پہنچ گئے تو یکے بعد دیگرے موزونیت و مناسبت کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا اضافہ ہوتا گیا اور بعض احکام میں مصلحت کے لحاظ سے ترمیم و تفسیح کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور اس سلسلہ کی ہر کڑی یا اس منزل کا ہر زینہ اپنے مقام پر ماضی کے اعتبار سے کامل تھا لیکن مستقبل کے لحاظ سے اس میں معمولی رد و بدل یا اضافہ کی گنجائش رہی جو خدا کے علم میں تھی۔ پس ہر دور کا مسلمان اپنے زمانہ کا کامل الایمان تھا اور ان کی موت کمال ایمان پر تھی اور جبکہ اسلام کے تمام احکام و فرائض لوگوں تک پہنچا دیئے گئے اور جناب رسالتؐ نے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے دیا تو تعلیمات اسلامیہ کی بقا کے لئے ضروری تھا کہ حضورؐ کے بعد کوئی ایسا شخص نامزد ہو جو حضورؐ کی طرح دین اسلام کا ذمہ دار قرار دیا جاسکے اور چونکہ اس دین کا کمال صرف ماضی کی مناسبت سے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے یہ دین کامل ہے اور اب تاقیامت اس میں نہ کسی رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ اضافہ کی ضرورت ہے تو اس کی تعلیمات کا انچارج جب تک معین نہ ہو۔ اس وقت تک اسلام کو دین کامل کہنا لغو اور بے معنی رہ جاتا ہے کیوں کہ حسب ضرورت ادویہ کا وجود کسی دار الشفا کے کامل ہونے کی سند نہیں بن سکتا جب تک ان کے سمجھنے سمجھانے اور بر محل استعمال کرانے والا ماہر ڈاکٹر اس کا انچارج مقرر نہ ہو۔ اسی طرح مجلہ تعلیم کی طرف سے سکولوں کا اچھا نصاب سکولوں کی کامیابی و کمال کا ضامن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ذمہ دار اساتذہ اور دیانت دار معلمین کا انتخاب نہ ہو۔ تاہم

مقام خم غدیر میں حکم خدا تعالیٰ اسلام کی بقا کے لئے جب جناب رسالتؐ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بحیثیت اپنے جانشین کے مقرر فرمایا اور ایک لاکھ میں ہزار کے مجمع عام میں اس کا اعلان فرمایا اور عملی طور پر بیعت بھی لے لی تو دین اسلام کا آخری فریضہ ادا ہو گیا۔ پس ارشاد قدرت ہوا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار دیا۔ پس دین کا یہ کمال صرف ماضی کے مقابلہ میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اس پر کسی نسخ یا اضافہ کی گنجائش نہیں رہی اس لئے اس کو کامل آج کہا گیا۔ یعنی دین اسلام ابتداء سے لے کر آج تک ہر لمحہ بلکہ کامل تھا لیکن ہر لمحہ وقت کا کمال محدود تھا اور آج بروز غدیر ایسا کامل ہوا ہے کہ اس کے کمال کی حد قیامت ہی ہے۔

تمام اور کمال میں فرق تمامیت کسی چیز کی ذاتی اجزاء کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کمال خارجی صفت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مثلاً جسم انسانی میں تمام اجزاء بدن کا پایا جانا ہے تمامیت اور بدن کی تمامیت کے بعد روح کا آنا ہے کمال۔ اسی طرح ہر عضو بدن میں اپنے ضروری اجزاء و مواد کا وجود ہے تمامیت اور اس میں جو ہر روح کا وجود ہے کمال۔

اس تمہید کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود بخود سمجھ میں آجائے گی کہ ولایت علیؑ کو باقی فرائض و احکام اسلام سے کیا نسبت ہے؟ اعلان ولایت کے بعد خداوند کریم دین اسلام کو کمال کی سند دے رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعلان رسالت سے اعلان ولایت تک کے ۲۳ سالہ دور میں علم خداوندی کے اعتبار سے اسلامی ڈھانچہ میں وقتی مناسبت مصلحت کے مطابق فرائض و احکام کی بحیثیت اجزاء ضروریہ کے آمد ہوتی رہی اور غیر ضروری اور مضر مواد کا قلع قمع کیا جاتا رہا اور ہر دور میں جناب رسالتؐ کی سرپرستی اسلامی جسم کا روح رواں تھی لہذا ہر دور میں وہ وقتی طور پر کامل تھا۔ لیکن اب جبکہ جسم اسلام میں تمام اجزاء ضروریہ موجود ہو گئیں اور بڑھاؤ ختم ہو گیا اور عنقریب سایہ رسالت بھی سر سے اٹھنے والا تھا تو ضروری تھا کہ اس کو جو ہر روح ایسا عطا کیا جائے جو اسلام کو تاقیامت زندہ رکھے اور وہ تھا جو ہر ولایت۔ کیونکہ نبوت کی حد ختم ہو گئی لیکن ولایت کی حد قیامت تک ہے جس طرح کہ اسلام کی آخری حد قیامت ہے۔ پس چونکہ ولایت جسم اسلام کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اس کے اعلان کے بعد اسلام کو کامل کہا گیا ورنہ احکام حج کے بیان کے بعد اس کو تمامیت تو حاصل ہو گئی تھی۔ کیونکہ فرائض اسلام میں سے یہ آخری فریضہ تھا جس کو حضورؐ نے اپنے عمل سے تمام لوگوں کو سمجھا سکھا دیا تھا۔

خداوند کریم نے ولایت علیؑ کے بعد جس طرح اسلام کو کمال کی سند دی اس طرح نعمت کو تمامیت کی سند دی گویا تعلیمات اسلامیہ تمام ہو چکی تھیں۔ ان کے لئے جو ہر روح کی ضرورت تھی تاکہ اسے کامل کہا جائے اور نعمات خداوندی جن کو شمار ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں وہ ناتمام کی ناتمام تھیں ان میں سے ایک ایسے فرد فرید کی ضرورت تھی جس کے بعد اس کو تمام کہا جاسکے پس اعلان ولایت و خلافت نے جہاں ایک طرف اسلام کا روح رواں بن کر اس کو

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوحِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ

اُپسے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لئے کہہ دیجئے حلال ہیں تمہیں پاکیزہ اور (شکار) سیکھے ہوئے شکاری کتوں

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

کا جن کو تم نے سکھایا ہے اپنی خدا داد ایات سے پس کھاؤ وہ جو پکڑیں تمہارے لئے

وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور لو نام اللہ کا اس پر (چھوڑتے وقت) اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اس کو کمال کی سند دلائی اس طرح نعماتِ الہیہ کی آخری فردین کر اس کو تمامیت کا متعہ عطا کیا

لہذا اہل اسلام کے لئے ولایتِ علی کی قدر دانی دو پہلوؤں سے واجب و فرض ہے ایک تو اس لئے کہ ولایتِ علی اسلامی دھانچے کے لئے رُوح کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اسلامی کوئی فریضہ ہو جب تک ولایتِ علی اس کی رُوح نہ ہو وہ مُردہ کی حیثیت سے ہو گا اور اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو گی اور اس اعتبار سے اسلامی عبادت بے رُوح ہو گی جس طرح اسلام اعلانِ غدیر کے بعد بغیرِ ولایتِ علی کے ناقص و بے رُوح ہے۔ اسی طرح اس کا ہر حکم و فریضہ ولایتِ علی کے بغیر مُردہ ہے لہذا ہر مسلمان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اسلام میں رُوح بھی ہے یا نہیں اور دوسرے ولایتِ علی کی اس لئے بھی قدر ضروری ہے کہ خداوندی نعمات میں سے یہ وہ نعمت ہے کہ باوجود نعماتِ الہیہ کے شمار میں نہ آ سکنے کے اس کے اعلان نے نعمات کو تمامیت کا متعہ دلا دیا۔ گویا توحید و رسالت کے اقرار کے بعد یہ نعمت تمام نعمات کی رئیس ہے اور یہ نعمت حاصل ہو گئی تو گویا تمام نعمات غیر متناہیہ حاصل ہو گئیں اور توحید و رسالت کے بعد تمام نعمتوں سے یہ نعمت زیادہ مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پس ہر مسلمان کے لئے شکرِ نعمت کی ادائیگی کے طور پر اور تعلیماتِ اسلامیہ بلکہ نفسِ اسلام میں رُوح پیدا کرنے کی خاطر ولایتِ علی کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں اور جب ولایتِ علی کو اسلام میں اس قدر ضروری قرار دیا گیا اور مسلمانوں پر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا تو کون منصف مزاج انسان ہے جو اس سے روگردانی کرے۔ تو اب خدا نے بھی اسی اسلام کے متعلق فرمایا رَضِیْتُمْ لَكُمْ اِنْ سَلَّمْتُمْ دِیْنًا کہ تمہارے لئے میں نے اسلام کو دینی حیثیت سے پسند کیا۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

نہ زائد تیری نماز کو میرا سلام ہے بن حُبِّ اہلبیت عبادتِ حرام ہے۔

يَسْأَلُونَكَ بِرَأْسِهِ اس سے پہلے وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جن کا کھانا حرام ہے

سیکھے ہوئے کتے کا شکار پس اس آیت مجیدہ میں سوال و جواب کے رنگ میں حلال اشیاء بیان کی

گئی ہیں گویا جب حرام اشیا کا ذکر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے لئے حلال کونسی چیز ہے؟ تو جواب ملا کہ پاک و پاکیزہ اور طیب چیزیں جن سے طبیعت سلیمہ متنقز نہ ہو خواہ حلال ذبح شدہ جانوروں کی قسم سے ہوں یا زمین کی پیداوار سے ہوں سب حلال ہیں۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ جَبْ طَيْبَ حَيْزُورِ كِي حَلِيَّتْ مَعْلُومْ ہو گئی تو غیر طیب چیزوں کا حرام ہونا خود بخود واضح ہو گیا لہذا وہ جانور جو شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا جاسکے وہ بھی غیر طیب ہوگا اور حرام ہوگا اور چونکہ شکار کی صورت میں یہ مشکل بسا اوقات پیش آیا کرتی ہے خصوصاً جس زمانہ میں بدوؤں کا گذارہ ہی بعض اوقات شکار پر ہوا کرتا تھا تو ان کے لئے بہت مشکل تھی اور بعض لوگوں نے خدمت رسالت میں اپنی اس مشکل کا اظہار بھی کیا چنانچہ عدی بن حاتم نے حاضر ہو کر عرض کی کہ کتوں کے ذریعے سے جب ہرنیوں اور نیل گاؤں کو شکار کیا جاتا ہے تو بعض کو صحیح طریقہ پر ذبح کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ انہیں ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتی ہیں اور مردار کا کھانا بھی حرام ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ پس خدا نے اس آیت مجیدہ کے ذریعے سیکھے ہوئے کتوں کے شکار کو حلال قرار دیا جو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے بشرطیکہ اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہو۔

مُكَلِّبِينَ یہ مکتب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سکھانا پس مکتب کا معنی کتوں کو شکار سکھانے والا اور مکتبین حال ہے عَلَّمْتُمْ کے فاعل سے اور یہی لفظ پہلی تعلیم کے لئے مخصوص ہے یعنی باقی شکاری جانوروں کا شکار ذبح کے بغیر حلال نہیں اور کتے کا شکار اگر ذبح نہ کیا جاسکے بلکہ پہنچنے سے پہلے مر جائے تو حلال ہے یہ آئمہ اہلیت کا مذہب ہے لیکن باقی مذاہب میں ہر جانور کا شکار خواہ ذبح نہ بھی ہو کے حلال ہے اور جو ارجح جارحہ کی جمع ہے اور یہ جرح بخرج سے ہے اس کا معنی ہے کسب کرنا جس طرح کہ قرآن میں ہے اخْتَرْتُمُوهَا السَّيِّئَاتِ اور دوسرے مقام پر ہے يَتَلَعَّرُ مَا حَبَّ حَتُّوْ شَكَارِي جانوروں کو جو ارجح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ بھی شکار کسب کر کے مالک کے پیش کرتا ہے۔ تفسیر صفائی میں کافی و تہذیب سے مشغول ہے کہ یہاں صرف شکاری کتوں کا شکار ہی مراد ہے اور حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر باز شکار یا عقاب کسی جانور کو پکڑیں تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ جب تک اس کو صحیح طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے نیز آپ سے جب باز اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا۔ جب آپ سے باز اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا جب تک کہ اس کو صحیح طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے لیکن کتے کا شکار کھایا جاسکتا ہے اگر ذبح سے قبل بھی مر جائے خواہ کتا اس کو منہ لگا چکا ہو یا نہ جب کہ کتے کو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔

مَعَا اَمْسَكْنِ عَلَيْنَا تَفْسِيرُ لَوَامِعِ التَّنْزِيلِ اور مجمع البیان میں تفسیر قمری سے مروی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکاری پرندوں اور کتوں کے شکار کر وہ جانور کی حلیت و حرمت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب

میں ارشاد فرمایا کہ بغیر تذکیہ کے کوئی شکار نہ کھاؤ۔ سوائے کتے کے شکار کے کہ وہ بغیر تذکیہ کے کھایا جاسکتا ہے۔
 راوی نے پوچھا کہ اگرچہ کتا اس کو قتل بھی کر دے تو فرمایا ہاں بے شک کھاؤ اور پھر آپ نے اسی آیت مجیدہ کو استشہاد
 کے طور پر تلاوت کیا اور پھر فرمایا ثُمَّ قَالَ كُلْ شَيْءٍ مِنَ السَّبَاعِ تَمَسَّكَ الصَّيْدُ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلَابَ الْعِلْمَةُ
 فَانْهَاهَا تَمَسَّكَ عَلَى صَاحِبِهَا۔ یعنی کہ تمام شکاری جانور شکار کو اپنے لئے پکڑتے ہیں سوائے کتوں کے کہ وہ شکار کو مالک
 کے لئے پکڑتے ہیں اور فرمایا کہ جب سیکھے ہوئے شکاری کتے کو چھوڑنے لگو تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر چھوڑ دو۔ پس
 یہی اس کا تذکیہ ہے اگر شکار مر بھی جائے گا تو حلال ہو گا۔ تفسیر مجمع البیان میں عدی بن عاتم سے مروی ہے کہ جناب
 رسالت اکرم نے فرمایا کہ جب کتا شکار میں سے کچھ کھائے تو پھر اس شکار کو تم نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار اُس نے اپنے لئے
 پکڑ لیا ہے۔ اِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ۔

سیکھے ہوئے کتے کا شکار اگر کتے کے ماتحتوں میں ذبح سے پہلے مر جائے تو کھانا اس کا جائز ہے جب کہ یہ شرطیں پائی
 جائیں۔ ① کتا چھوڑنے والا مسلمان ہو۔ ② کتے کو شکار کے لئے چھوڑا ہو اگر کسی اور غرض کے لئے چھوڑا یا خود چھوڑ گیا اور
 اس نے شکار مار لیا تو وہ حرام ہو گا۔ ہاں اگر زندہ پر پہنچ جائے اور صحیح ذبح کرے تب حلال ہو گا۔ ③ کتے کو چھوڑتے
 وقت بسم اللہ پڑھے۔ ④ کتا شکار کے مالک کی نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر غائب ہونے کے بعد اس
 پر پہنچے اور وہ مر چکا ہو تو حلال نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی
 ہو۔ خواہ اس حالت میں کتا اس کے پاس بھی کھڑا ہو۔ ⑤ کتا سیکھا ہوا ہو اور کتے کے سیکھے ہوئے ہونے کی تین
 شرطیں ہیں۔ ⑥ جب مالک بیچے تو وہ بلا انکار جائے۔ ⑦ جب مالک رد کے تو فوراً رک جائے خواہ شکار پر پہنچ ہی چکا ہو
 شکار کو خود نہ کھانا ہو اور اگر شاذ طور پر کھایا تو اس میں حرج نہیں اور کتے میں یہ شرائط پختگی سے پائی جاتی ہیں اور
 متعدد بار اسے آزمایا گیا ہو تب اس کا شکار حلال ہو گا۔ کتے کا شکار کو خود کھانا چونکہ اس کے نہ سیکھے ہوئے ہونے
 کی دلیل ہے۔ اس لئے اس کا شکار حرام ہے جس طرح کہ امادیث سے سمجھا جاتا ہے۔

وَسَيَأْتِيكُمْ كَلْبٌ يَأْتِي زَانِدًا۔ اور یا تبیین کے لئے ہے اور تبیین کی صورت میں معنی یہ ہو گا جو
 شکار اس نے پکڑ لیا ہے اس کا بعض حصہ کھاؤ۔ کیونکہ حلال جانوروں کے بھی بعض اعضاء حرام ہوا ہی کرتے ہیں جن کو کھانا
 ناجائز ہوتا ہے اور یا یہ مقصد ہو گا کہ اگر کتا اس میں سے کچھ کھا چکا ہو تو باقی تم کھاؤ تو بعض لوگ اس سے یہ ثابت
 کرتے ہیں کہ کتے کا کھانا شکار کی حرمت کا موجب نہیں بناتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو گا جب کہ
 شاذ طور پر ایسا معاملہ ہو جائے ورنہ اگر ہر شکار کو وہ خود کھالیا کرتا ہو تو وہ کلب مستم نہیں کہلا سکتا اور نہ اس کا کوئی
 شکار حلال ہو سکتا ہے جب تک کہ صحیح طور پر ذبح نہ کیا جاسکے۔

وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكَ بِاسْمِهِ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اس کے معنی میں تین احتمال ہیں ① جب کتے کو شکار کی طرف چھوڑو تو اللہ

کا نام لوعینی بسم اللہ پڑھو ⑤ ضمیر مجرور کا مرجع مَا اَمْسَخْنٰ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس جانور کو پکڑے اور تم اس کے مرنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو اس جانور پر اللہ کا نام لوعینی پڑے شرائط کے ساتھ اس کو ذبح کرو اور ان شرائط میں سے بسم اللہ بھی ہے ⑥ ضمیر مجرور کا مرجع اکل کو قرار دیا جائے جو صِلٰۃ کے صیغہ امر سے سمجھا جاتا ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لاؤ اور اسی سے بعض علماء نے کھانے سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کو حرام کہاجے۔

مسئلہ۔ اگر شکاری کتے نے کسی شکار کو پکڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے انسان پہنچ جائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا واجب ہے اس صورت میں کتے کے چھوڑتے وقت جو تکبیر پڑھی تھی کافی نہ رہے گی۔ ورنہ اگر ذبح نہ کیا یا اسی پہلی تکبیر کو کافی سمجھ کر ذبح کر لیا تو دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر چکا ہو تو بلا ذبح حلال ہے اور وہی پہلی تکبیر اس کے تذکیہ کے لئے کافی ہے۔

لطیفہ۔ مرحوم مولانا ملک فیض محمد کھیا لوی قدس سرہ جو اپنے زمانہ میں فن مناظرہ میں اپنی منظر آپ تھے۔ یا ردو الاصلح مدائن کے مناظرہ میں بب بعض صحابہ کے ایمان کے ثبوت میں مخالف مناظر نے جناب شہر بانو کا قید ہو کر آنا اور امام حسین کی زوجیت سے مشرف ہونا پیش کیا تھا تو مرحوم و مغفور نے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی تھی جس میں خدا نے یکے ہرے کتے کا شکار حلال قرار دیا ہے مرحوم فرماتے تھے کہ اس مناظرہ میں شرط یہ تھی کہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو پیش نہ کیا جائے۔

بس آیت کو چند بار جب مجھم مجھم کر اپنی خاص طرز میں تلاوت کیا اور ترجمہ کیا تو مخالف مناظر میدان مناظرہ چھوڑ گئے اور اپنی شیعہ کی فوج ہو گئی۔

کتا رکھنا اور پالنا تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بھر شیل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے جس گھر میں کتا موجود ہو۔ ابو رافع کہتا ہے کہ مجھے حضور نے حکم دے دیا کہ مدینہ میں جس قدر کتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعیل ارشاد میں سب کتوں کو مار دیا گیا پھر بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا کوئی کتا ہم رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ خاموش ہو گئے اور جب یہ آیت اتری تو آپ نے شکاری کتوں کے رکھنے کی اجازت دی اور بے فائدہ اور موزی کتوں کے مارنے کا حکم دے دیا لیکن شکار سے مراد یہ شکار نہیں جو عام لوگ سیر و تفریح لہو و لعب اور دل بہلا دے کے طور پر کیا کرتے ہیں اور جنگلی سور یا خرگوش وغیرہ کے مارنے کے لئے کتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں بلکہ شکار سے مراد وہ شکار ہے جو اپنے یا اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے کیا جائے جس طرح اس زمانہ میں مروج تھا۔ پس اس قسم کے شکار کے لئے کتا رکھنا جائز ہے نیز گھر بستی، باغ اور مال مویشی کی حفاظت کے لئے بھی کتا رکھنا جائز ہے اور اس قسم کے کتوں کی خرید و فروخت بھی جائز

ہے۔ ان کے علاوہ کوئی کتا رکھنا جائز نہیں اور نہ ان کی خرید و فروخت جائز ہے بلکہ ان کی قیمت لینا دینا حرام ہے اس زمانہ فتنہ میں صرف اہل مغرب کی خوشنودی کے لئے لوگوں نے کتے کو پاک ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور بے باکانہ طور پر کتے پروری کو جائز قرار دیا ہے۔ شریعت مقدسہ نے کتے کو نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا استیفاء مذکور حرام فرمایا ہے اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں اور رسالتِ نبویؐ سے اس بارہ میں بہت کچھ احادیث منقول ہیں۔ لیکن فتنہ پرور لوگ بات بات پر یہی رٹ لگاتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو۔ خیر یہ سوال تو وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو خود بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ کے قائل ہوں اور جن سے سوال کیا جا رہا ہو وہ بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ کے قائل ہوں۔ ہم تو تعقلین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لئے قرآن اور کلامِ محمدؐ و آلِ محمدؐ دونوں برابر طور پر واجب الاتباع ہیں۔ ہمارا دین اگرچہ قرآن ہے لیکن قرآن کے ترجمان و مفسر سوائے محمدؐ و آلِ محمدؐ کے ہم کسی کو نہیں جانتے اور قرآن کے مناسبات کو جس طرح وہ واضح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضورؐ نے متعدد بار فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی کی حدیث سابقہ جلدوں میں کئی دفعہ نقل کی جا چکی ہے پس چونکہ کتے کو بھی محمدؐ و آلِ محمدؐ نے نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا، خریدنا، بیچنا ناجائز کہا ہے۔ سوائے مذکور بالا اقسام کے تو ہم کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور اگر مغرب زدہ ذہنیت خواہ مخواہ قرآنی استیفاء طلب کرنے پر مصر ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں نجاست کو حرام قرار دیا ہے اور ان سے دور رہنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ کتا ایک درندہ جانور ہے اور درندگی ایک ایسی بدصفت ہے جس کی نجاست اظہر من الشمس ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کتا نجاست جانور ہے تو قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ نجاست سے اجتناب کرو۔ پس اسی سے اس کی نجاست اور حرمت بھی ثابت ہو گئی اور اس کا رکھنا، پالنا، خریدنا، بیچنا بھی ناجائز ثابت ہو گیا۔ ہاں باقی درندہ جانوروں میں سے صرف کتے کو نجس کہا کیونکہ یہ باوجود درندہ ہونے کے ابلی جانور ہے جھگی نہیں۔ پس چونکہ یہ جانور انسان سے زیادہ مانوس ہے اور تمام گھروں میں بالعموم داخل ہوتا ہے اور پاک ہونے کی صورت میں ڈرتا کہ مبادا انسان اس کو کھانے کی جرأت نہ کر بیٹھے اور اس میں بھی وہی درندگی کے صفات اکابر ہیں جن سے انسان کے دامن کو بند رکھنا مقصود ہے پس اس کو نجس قرار دیا گیا تاکہ باوجود قرب کے انسانی طبائع اس سے متنفر رہیں اور اس کو اپنی غذا بنا کر اپنے مزاج میں درندگی کی صفات بد کو جنم نہ دیں۔

مسئلہ ہر کتے کے علاوہ باقی شکاری جانوروں کا مارا ہوا شکار خواہ درندوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں تب حلال ہو سکتا ہے جب اس کو صحیح طریقہ سے ذبح کیا جائے۔

مسئلہ نہ توار، نہیز، تیر بلکہ ہر تیز دھار آلہ کے ساتھ شکار کیا جا سکتا ہے بایں معنی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی جانور کو مارے اور وہ مر جائے تو حلال ہو گا۔ چنانچہ جو اہر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی

شخص کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر کسی ہتھیار کے ساتھ زخمی کر ڈالے اور وہ جانور دو تین روز کے اندر اسی آلہ کی ضرب کی وجہ سے مر جائے اور اس اثنا میں اسے کسی درندہ نے کاٹا نہ ہو تو اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے نیز صحیح حلبی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر انسان تلوار نیزہ یا تیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کسی حیوان کو قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک شخص کسی گورخر یا ہرن کو تلوار سے دو ٹکڑے کر ڈالے تو اس کا کب حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر مارا ہو تو حلال ہے۔

مسئلہ۔ اگر ہتھیار سے گرائے ہوئے شکار کو زندہ پکڑا جائے تو اس پر تکبیر پڑھ کر صحیح طریقے سے ذبح کرنا واجب ہے اگر عواذِ ذبح نہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس کے مینہنے سے پہلے اسی ضرب سے مر گیا ہو تو وہ پہلی بسم اللہ کافی ہے اور وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ۔ موجودہ زمانہ میں بدوق کے شکار کو تلوار نیزہ و تیر کے عزانات میں تو داخل کرنا مشکل ہے۔ البتہ جن روایات میں مطلق سلاح یعنی ہتھیار کا لفظ وارد ہے جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل شدہ روایت مذکور ہو چکی ہے اس کی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ بدوق کا شکار بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر چلائی جائے تو حلال ہو۔ جیسا کہ صاحب جوہر نے بھی اسے قریب حلال کہا ہے لیکن چونکہ اس زمانہ کے تیز دھار آلات و سلاح کے عزانات ہیں یہ داخل نہیں اور اصل بھی عدم تذکیر ہے۔ لہذا اس سے گریز کر گئے ہیں۔ لیکن صید کی حلیت اور حدیث سابق میں سلاح کا اطلاق اور توہمین اسلامیہ کی تاقیامت بقا اس امر کی مقتضی ہے کہ بدوق کا شکار بلا ریب حلال ہو اور تیر سے پہلے جو جانور کے گوشت کو چیز ڈالنے کے شکار کا حلال ہونا اس کی تائید کرتا ہے لیکن مینہنے میں احتیاط ہے۔ واللہ اعلم

مسئلہ۔ شکار کی حلیت میں یہ شرط ہر جگہ ہے کہ آنکھوں سے اوصل ہو کر اس کی موت واقع نہ ہو تاکہ کسی دوسرے صدمے سے اس کی موت کے واقع ہونے کا احتمال نہ ہو۔

چونکہ ذبح کا ذکر آگیا ہے لہذا بعض مذہبی احکام کا بیان کہ دنیا خالی از فائدہ نہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ حیوان ذبح کرنے کی چند شرائط ہیں جن کے بغیر مذکور جانور حلال نہیں ہو سکتا۔

ذبح کے احکام

ذبح کرنے والا مسلمان ہو خواہ مرد ہو یا عورت، کتب احادیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عورت اور لڑکے کے ذبح شدہ جانور کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت مسلمان ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور اس طرح اگر لڑکا طاقتور ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو ان کی ذبح شدہ چیز حلال ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب جانور کے مرنے کا ڈر ہو اور مرد ذبح کرنے والا کوئی نہ ملے۔

مسئلہ۔ ہمارے بعض متعین ذبح کرنے والے میں مومن ہونا شرط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث آئمہ میں

اس کی تصریح بھی موجود ہے۔

مسئلہ ہر شخص اعلانیہ اہل بیت علیہم السلام سے عداوت رکھتا ہو۔ خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا پھر ہے۔ اس کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہے۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ آپ نے فرمایا اسی کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں۔ نیز ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ ایک شخص بازار سے گوشت خریدتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک اپنے برادران ایمانی میں سے ذبح کرنے والے بھی موجود ہیں اور وہ جان بوجھ کر ناصبیوں سے خرید کرتا ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے کیا کہلانا چاہتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ مردار خون اور خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کے انداز میں کہا۔ سبحان اللہ! یہ خون مردار اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا گناہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ الخ (وسائل)

۲۔ روہے کے آٹے سے ذبح کیا جائے۔ بحالت مجبوری، پتھر، لکڑی، شیشہ وغیرہ (جس کا کنارہ تیز ہو کہ مذبح کی رگیں کاٹی جاسکیں) سے بھی ذبح کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ چار رگیں کاٹی جائیں۔ ایک کھانے پینے کی، دوسری سانس لینے کی اور باقی دو جو حلقوم کے پہلو میں ہوتی ہیں۔ اونٹ ذبح کرنے سے حرام ہو جاتا ہے پس اس کو خنجر کرنا چاہیے۔ یعنی گردن میں مخصوص مقام پر نیزہ یا چھرا وغیرہ قبلہ رخ ہو کر مار جائے۔

۴۔ حیوان مذبح یا منحر کو قبلہ رخ کرے۔

۵۔ خود ذبح یا خنجر کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔

۶۔ خدا کا نام لے کر ذبح کرے یا منحر کرے مثلاً بسم اللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔

۷۔ ذبح یا خنجر کرنے کے بعد جانور حرکت بھی کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ ذبح سے قبل وہ مر نہ چکا تھا۔

۸۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذبح سے عداوت کے مطابق خون بھی نکلے اگر خون نہ نکلے تو حرام ہوگا لیکن احادیث معصومین

سے اس شرط کی تائید نہیں ملتی۔ پس اگر خون نہیں نکلا۔ لیکن ذبح کے بعد اس نے آنکھ پاؤں یا دم ہلایا تو وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ ہر جانور کمارت کو بغیر مجبوری کے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے نیز جمعہ کے روز زوال سے قبل بغیر مجبوری کے ذبح کرنا مکروہ ہے اسی طرح ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے اور مستحب ہے کہ پرندہ کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔

مسئلہ ہر ذبح کرنے والا تیز دھار اکہ کے ساتھ پے در پے ذبح کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔

مسئلہ ہر اگر ذبح کرنے کے بعد معلوم ہو کہ صحیح ذبح نہیں ہوا تو اگر حیوان ابھی تک زندہ ہے تو اسے دوبارہ صحیح طریقے سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ :- اگر رویت ذبح تکبیر مچول جائے یا قبلہ رخ کرنا مچول جائے تو جانور ذبح شدہ حلال ہوگا۔ لیکن اگر جانور بوجھ کر ایسا کیا ہو تو وہ حرام ہوگا۔

مسئلہ :- اگر جانور ایسی جگہ چنسا ہو کہ اس کو قبلہ رخ نہیں کیا جاسکتا یا صحیح مقام سے ذبح نہیں کیا جاسکتا تو جس طرح ممکن ہو اس کو ذبح کر لیا جائے پس وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ :- پھلی کو ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ بغیر ذبح کے حلال ہوا کرتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کو زندہ پانی سے نکالے اور اس کی موت پانی سے باہر اگر واقع ہو۔ اگر پانی سے ایک دفعہ نکال کر رسی سے باندھ کر اسے دوبارہ پانی میں داخل کیا گیا اور اس کی موت پانی میں واقع ہو گئی تو وہ حرام ہوگی۔ نیز پانی کے اندر پکڑ کر اگر اس کے گلے سے لوسہ کی کڈی یا رسی گزاری جائے اور وہ پانی میں مر جائے تو حرام ہوگی۔

مسئلہ :- انسان اور کتے اور سور پر تکبیر نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ ہر جانور پر تکبیر کہی جاسکتی ہے اور صحیح طریقہ پر ذبح ہونے سے اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانور اگر حرام ہے تو تکبیر سے وہ حلال قطعاً نہیں ہو سکتا۔

پونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَنْحَاضِ حَبِيبًا کہ اس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین کی پیداواروں میں سے

طیبات کا بیان

کوئی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کے منافع کے لئے نہ ہو اس سے یہ مقصد نہیں کہ زمین کی ہر شے حلال ہے اور انسان ہر شے کو کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پس کھانے کے لئے اُس نے تخصیص فرماتے ہوئے ارشاد

فَرَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلَوْا مِنِّي الْأَنْحَاضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یعنی اے ایمان والو زمین کی پیداوار میں سے حلال و طیب چیزوں کو کھاؤ میرا ارشاد فرمایا اِسْمُكُمْ مَا ذَا أَحَلَّ لَكُمْ قُلْنَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ یعنی وہ پوچھتے

ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے تو کہہ دیجئے کہ طیبات تمہارے لئے حلال ہیں اور اس کے مقابلہ میں فرمایا۔ وَلَا تَبْتَغُوا الْخَبِيثَاتِ نہ قصد کر و خبیث کا۔ تو پس قرآن مجید کے مجموعی احکام سے معلوم ہوا کہ زمین کی تمام پیداوار اگرچہ انسانی

منفعت کے لئے خلق ہوئی ہے لیکن کھانے اور پینے میں طیب و خبیث کا فرق رکھا جائے گا۔ طیب کھایا یا پیا جائے گا اور خبیث سے پرہیز کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجئے کہ گلاب کا پھول عمدہ خوشبو سونگھنے کے لئے ہے لیکن

اس کے لئے ایک پودے کی ضرورت ہے اس میں شاخ بھی ہوتی ہے۔ پتے بھی اور کانٹے بھی ہوتے ہیں اور آخر پھول بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ مقصود صرف پھول ہے جو وزن اور حجم میں نہایت کم ہے اور شاخیں کانٹے، پتے سب

غیر مقصود ہیں اور وزن اور حجم میں وہ اصلی مقصود سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن وہ ہیں سب پھول کی خدمت اور فائدہ کے لئے۔ شاخ اس کی سواری، پتے اس کی زینت اور کانٹے اس کی حفاظتی فورج۔ پس اسی طرح گلستانِ عالم میں اکرم

و افضل مخلوق ہے انسان اور باقی موجودات عالم کے مقابلہ میں اس کی حیثیت ایک اقل قلیل کی سی ہے لیکن بفرمان

قدرت باقی سب چیزیں ہیں۔ اس کی خادم و غلام بعض سواری کے لئے بعض زرینت کے طور پر اور بعض حفاظتی حیثیت سے اگر تمام موجودات کی مصالح پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے تو موضوع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پس جن چیزوں کو نہایت کہا گیا ہے وہ اس بناء پر کہ کھانے کے لئے نہیں ہے ورنہ دوسری بعض حیثیتوں سے وہ انسان کے لئے خوب بھی ہیں مثلاً کتا کھانے کے لئے بد ہے لیکن حفاظت کے لئے خوب ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس

اشیاء کی حلیت کی مصلحت کے متعلق اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ خدا نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ درحقیقت انسان کے لئے نقصان دہ ہیں اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسان کے وجود کے لئے مفید ہیں۔ وہ چونکہ تمام موجودات کے مزاجوں کو خوب جانتا ہے پس جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاج کے لئے مضر و رساں بنایا ہے ان سے انسانوں کو روکا ہے اور جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاجوں کے موافق خلق فرمایا۔ ان کو جو بدن بنانے کی اجازت دی اور مزاج سے مراد صرف ظاہری تندرستی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہراد ہے۔ انسان کی انسانی حیثیت اور اس کا ان صفات و کمالات کا منظر ہونا جو اس کے شایان شان ہیں اور جن کے پیش نظر اس کو تمام موجودات عالم سے برتری عطا کی گئی ہے چونکہ شرافت و کینگی کو مزاج انسانی سے وابستگی ہے اور انسان کو انسانی حیثیت سے شرافت ہی زیبا ہے۔ لہذا ایسی خوراک جو انسانی مزاج کو شرافت سے دور کرے اور اس میں کینگی کو جنم دے وہ حرام کر دی گئی۔ چونکہ خنزیر کی طینت میں بے حیائی داخل ہے اور اس کا گوشت کھانے سے چونکہ مزاج انسانی میں بے حیائی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی انسانی پوزیشن ہے یا حیا ہونا پس خنزیر کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح کتے میں ہے وندگی۔ پس انسانی مزاج کو اس سے بچانے کے لئے اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح جن جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے وہ وہی ہیں جو انسان کو انسانیت سے ہٹا کر حیوانیت کی پستی میں دھکیل دینے کی موجب ہیں۔ ان بعض حرام چیزوں کے مضر اثرات سے ہمارا مطلع نہ ہونا یا بعض حلال جانوروں کے مفید مہلوں سے ہمارا غافل ہونا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حرام بے ضرر ہے یا یہ حلال بے فائدہ ہے۔ ہم کسی چیز کی اجزاء کے مصالح و مفاسد پر بقنا زیادہ ہی عبور رکھیں نہ رکھتے ہوں وہ خالق کے علم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور پھر جبکہ ہمارے علوم میں قدم قدم پر نا فہمی اور نا سمجھی کا شائبہ بھی موجود رہتا ہے تو ہم کس طرح جرات کر سکتے ہیں کہ خدائی فیصلوں میں اپنی رائے کو پیش کریں۔ چہ نسبت خاک را بعلیہم پاک۔ پس ہمارا فرض ہے کہ جس کو اس نے یا اس کے رسول نے ہمارے لئے حلال قرار دیا اس کو استعمال کریں اور جس سے اس کی شریعت مقدسہ میں اجتناب کا حکم دیا گیا اس سے بچ کر رہیں اور جس کی مصلحت و مفید ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ اس میں سکوت اختیار کر لیں اور نہ تسلیم خم کر لیں جو طبیعات میں داخل ہیں۔

حلال چیزیں | ۱۔ سبزیوں میں تمام وہ چیزیں حلال ہیں جن کا نقصان دہ ہونا معلوم نہ ہو۔

۲۔ پہلوں اور میزوں میں سے تمام وہ پھل و میوہ جات حلال ہیں جو موزی اور ضرر رسان نہ ہوں۔

۳۔ دریائی مخلوق میں پھلی وہ حلال ہے جو پھل کا دار ہو۔

۴۔ حیوانات صحرائی میں سے بہیمۃ الانعام حلال ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

۵۔ پرندوں میں سے وہ حلال ہیں جن میں چند صفات پائی جائیں۔ ① درندہ نہ ہو، یعنی اپنے تیز پنجوں کے ذریعے

اپنے سے کمزور پرندوں پر حملہ نہ کرتا ہو ② اڑنے میں پر زیادہ داتا ہو۔ اس کا پر پھیلا کر اڑنا کم ہو یا بالکل نہ ہو ③

دانہ بھرنے یا ہضم کرنے کی اس کے اندر تسلی ہو ④ اس کے حرام ہونے پر شرعی نفس موجود نہ ہو۔ پس کبوتر، تیتھر، بٹیر

سرخ مرغابی اور اس قسم کے پرندے سب حلال ہیں ⑤ ہر قسم کے دودھ، پانی، شربت عرق حلال ہیں۔ بشرطیکہ بخش نہ

ہوں اور مسکے یعنی شراب اور زہر کی قسم سے اور ایذا دہندہ نہ ہوں۔

حرام چیزیں

جو خباثت میں داخل ہیں۔ ان میں سے بعض کا بیان گزر چکا ہے اور یہاں ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے

① درندے اور حشرات الارض سب حرام ہیں۔ ② پرندوں میں سے جن میں صفات سابقہ نہ ہوں

وہ حرام ہیں ③ مسخ شدہ جانور سب حرام ہیں۔ ریچھ، بندر، چمگاڈ اور مور وغیرہ اس میں داخل ہیں ④ مردار ⑤ حلال

جانوروں کے بعض اجزاء، تلی، خون، نفضہ، کھٹھے، حرام مغز، دھننا، پتہ حرام ہیں ⑥ ہر نجس چیز حرام ہے ⑦ ہر قسم کی

مٹی کا کھانا حرام ہے۔ البتہ خاک شفا بطور علاج کھائی جاسکتی ہے لیکن نخود کے اندازہ سے زیادہ نہ کھائے ⑧ ہر قسم کے

زہر کا کھانا حرام ہے ⑨ پینے میں شراب، خون، پیشاب اور حرام گوشت جانور کا دودھ حرام ہیں ⑩ حیوانات میں سے

جن کی حرمت پر نفس موجود ہو۔ وہ بھی حرام ہوگا۔ جیسے خرگوش

النَّوَءُ أَحْلَ لَكُمْ صَافَ آیات کے رابطہ کے متعلق مفسرین نے یہ کہا ہے۔ کہ

اصل حلیت کا قاعدہ

پچھلی آیات میں جب یہ کہا گیا کہ تمہارا دین کامل ہوا اور نعمات خداوندی تم پر تمام ہوئی

اور من جملہ نعمات کے پاکیزہ چیزوں کی حلیت بھی تھی تو تکمیل معنی کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا اور اَلْقِیَمَ کا تکرار اس امر

کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ہی دن تھا جس میں خالق نے کافروں کی ناپرسی کی اطلاع دی اور ولایت علی کے ساتھ دین کو کامل

اور نعمات کو تمام کیا۔ اور تمام پاکیزہ اشیاء کی حلیت کا مسلمانوں کو پیام دیا اور پاکیزہ چیزوں کی حلیت کو آج کی طرف

منسوب کرنے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ قبل ازین نسخ و ترمیم بعض احکام حسب مصلحت ہوا کرتی تھی اور جب کہ دین کو کمال

کی سند دے دی گئی تو احکام میں نسخ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا ہمیشہ کے لئے حلال چیزوں کا بطور قاعدہ کلیہ کے ایک

امول بنا دیا گیا کہ تمہارے لئے ہر طیب و پاکیزہ چیز حلال ہے مگر جن کی حرمت پر نفس آجائے تو وہ حرام ہوگی اور علمائے

امول کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ کل شئی لاک حلال حتیٰ تہ شہ حرام بعینہ۔ یعنی ہر چیز کی اصل حلیت ہے

اور حرمت محتاج دلیل ہے۔

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

آج حلال کر دی گئی تمہارے لئے ہر پاکیزہ چیز اور کھانا ان کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تم کو

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْبَحْصَةُ مِنَ الْيَوْمِ نَبَتْ وَالْبَحْصَةُ مِنَ

اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کو اور پاک دامن ایمان والی عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُوهُنَّ آجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

کتاب دی گئی تم سے پہلے جب دو ان کو ان کے حق مہر پاک دامن کی خاطر

غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نہ زنا کے لئے اور نہ پریشیدہ آشنا بنانے کے لئے اور جو کفر کرے ساتھ ایمان کے تو

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

پس ضائع ہو گئے عمل اس کے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوگا

اہل کتاب سے سلوک

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آیت کے ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی ہر خشک و تر چیز حلال ہے حالانکہ معصومین علیہم السلام سے روایات بحد تو اتر موجود ہیں کہ یہود و نصاریٰ کا فرہیں نہ ان کی ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کے ہاتھ کی کوئی دوسری تر چیز حلال ہے کیونکہ وہ نجس ہیں اور قرآن مجید میں مشرکین کی نجاست کا اعلان موجود ہے لیکن چونکہ یہود و نصاریٰ دشمنی اسلام میں مشرکین جیسے ہیں لہذا ان سب کا حکم ایک ہے پس سب کے سب نجس ہیں۔ اب ایک طرف ان کی نجاست کا یہ حکم چاہتا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہو کیوں کہ نجس ہے اور اس آیت مجیدہ کا ظاہر بتلاتا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے تو اس اشکال کا حل اس طرح ہوگا کہ اس آیت مجیدہ کے عموم کو نجاست مشرکین والی آیت کے مفہوم اور ائمہ طاہرین جو ناطق قرآن ہیں کے فرامین کے منطوق کے ساتھ تخصیص دیں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ اہل کتاب کا وہ طعام جس پر ان کی نجاست ٹوٹ نہیں ہوتی مثلاً گندم، جو، چنے، سبزیوں وغیرہ نہیں حلال ہیں اور تمہاری چیزیں ان کو حلال ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی تم اہل کتاب کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو خواہ خرید و فروخت کے ذریعے سے ہو یا ہبہ و ہدیہ کے طریقے سے۔ لیکن ان کے ہاتھ کی تر چیزیں یا ان کی فوج شدہ چیزیں وہ اپنے مقام پر حرام نہیں گی۔

سوال۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری شک اشیا کی لین دین تو کافر مشرک جو بی گویا ہندو سمجھ اور دہری بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے پھر اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب۔ بے شک ان چیزوں کی لین دین تمام انسان ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی لین دین چونکہ اہل کتاب سے ہوتی ہے جو ذمی کافر تھے اور حربی کفار سے لین دین شاذ تھی۔ اس لئے اہل کتاب کا نام لیا گیا ورنہ حکم تمام کافروں پر حاوی ہے اور یہ اس لئے کہ جب دین کو کامل کر دیا گیا اور کافروں کی مایوسی کا بھی اعلان ہو گیا۔ تو شاید مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اب کفار سے کسی قسم کا ڈر تو رہا نہیں۔ لہذا اب ان کے ساتھ ظاہری میل جول اور لین دین بھی شرعاً ممنوع ہوگا تو اس کا ازالہ کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ باہمی لین دین میں کوئی حرج نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ۔ یعنی پاک دامن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح بھی تمہارے لئے حلال کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی حرمت تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے کر دی گئی کہ اب منسوخ نہ ہوگا اور دائمی نعمت میں اس نعمت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ۔ آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا۔ کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لائیں اور چونکہ ایمان لانے میں مہذب و نصاریٰ بھی مشرکین کے ساتھ شریک ہیں۔ لہذا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو مشرکوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے کیونکہ علت یعنی عدم ایمان سب میں یکساں ہے نیز ایک مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا بَعْضَ الْكَافِرِينَ۔ پس اس مقام پر آیت مجیدہ کی تاویل دو طریقوں سے کی جائے گی۔

۱۔ پاک دامن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں نکاح منع کے لئے کیونکہ مذہب امامیہ میں کتابی عورت کے ساتھ متعہ ہو سکتا ہے۔

۲۔ کتابی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو پہلے کتابی تھیں اور اب اس دین سے توبہ کر کے مسلمان ہو چکی ہوں کیوں کہ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بعض مسلمان گھبراتے تھے تو خداوند کریم نے ان کی گھبراہٹ کو رفع فرما دیا کہ تمہارے لئے پاک دامن و مومنہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے جو مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئیں اور پاک دامن کتابی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے جو باطل دین سے توبہ کر کے مومن ہو گئی ہوں۔

وَمَنْ يَنْكُحْ بَاذِنِيًّا۔ تفسیر صفائی میں کافی سے مروی ہے کہ اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عمل کا ترک کرنا جس کا اقرار کیا ہے اور اسی باب سے ہے بغیر بیماری و ضرورت کے نماز کا ترک کرنا۔ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں ایمان سے مراد دلائل علی ہے۔ یعنی ہوا لئے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تیار کرو نماز کی تو دھو اپنے منہ اور ہاتھ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے بعض حصہ سر کا اور پورے پاؤں کا ٹخنوں تک

علیٰ کا منکر ہو گا اس کے اعمال رائیگاں جائیں گے اس کی مزید تشریح بعد استدلال آذُنُ بِالْعُقُودِ کی تفسیر میں اسی جگہ میں گزر چکی ہے اور تفسیر نماز کی جلد اول یعنی مقدمہ تفسیر میں جب اعمال کی فصل میں دلائل اور مفصل بیان موجود ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور مروی ہے کہ جب جنگ اُحد میں نامور صحابہ بھی بھاگ گئے تھے تو حضرت علیؑ کی طرف مخاطب ہو کر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ آپ کیوں نہیں چلے گئے تھے تو حضرت علیؑ نے جواب دیا کہ حضورؐ! ایمان کے بعد کفر مجھ سے کس طرح ہو سکتا تھا؟ گویا صرف جہاد سے بھاگنے کو حضورؐ کفر سے تعبیر فرما رہے تھے تو بتائے تمام فرائض سے بھاگنا، حضرت علیؑ کے نزدیک کتنا شدید و سنگین گناہ ہو گا شیعیان علیؑ کو حضرت علیؑ کے فرمان کے پیش نظر ترک فرائض سے گریز کرنا چاہیے۔

رُكُوعِ غَمْبَر ۶

آیت وضو کا بیان

وجہ ربط، چونکہ خدا اور بندہ کے درمیان غلام و مولیٰ یا عبد و معبود اور مالک و مملوک کا رشتہ ہے تو اس لحاظ سے ہر دو پر اپنی اپنی نوعیت سے ذمہ داریاں عائد ہیں کہ خدا اپنی ربوبیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بندہ اپنے عبدیت کے فرائض کو انجام دے تو گویا ہر دو کے باہم ایک عقلی و اصولی معاہدہ قائم ہے جس کو اپنی اپنی حیثیت سے ہر ایک نے وفا کا لباس پہنا ہے۔ اسی بنا پر نبیؐ اسرائیل کو ایک مقام پر خطا ہے اذْ فُؤَابِعْهَدْنِي اُذْ فُؤَابِعْهَدْنِي کہ تم میرے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کئے عہد کو پورا کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلا عزائم ہی یہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے عقود یعنی وعدے پورے کرو۔ گویا مقصد یہ کہ دیکھو میرے اوپر ربوبیت کا عہد تھا کہ تمہاری دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں تو لو میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا کہ اب قیامت تک کے لئے اس دین میں ترمیم یا تہتیک کی کوئی گنجائش نہیں رہی یعنی حضرت علیؑ اور اس کی اولاد طاہرین کی ولایت کے وجہ اور ان کی امامت کے اعلان سے قیامت تک کے لئے دین اسلام کے ہادیوں کی ناسزگی ہو گئی اور احکام دین کی تبلیغ میں صرف یہی مرحلہ باقی تھا جس کو انجام دیا گیا اور دین کامل ہو گیا اور کفار اس عمارتِ اسلامیہ کے

انہدام سے پوری طرح مایوس ہو گئے۔ باقی رہیں تمہاری دنیاوی ضروریات تو اس کی موٹی موٹی دقتیں ہیں۔ ایک کھانے پینے کے متعلق حلال و حرام کی تعیین اور دوسرے حصول لذت اور بقا و نسل کے لئے جنسی تعلقات کی حد بندی۔ پس کھانے پینے کے لئے تمہیں ہر طریقہ چیز حلال ہے اور ہر خبیث چیز تم پر حرام ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے اور سلسلہ نکاح کے لئے ہر ایمان دار عورت سے تم عقد کر سکتے ہو۔ سوائے ان چند اقسام کے جو بیان کی جا چکی ہیں۔ اب ربوبیت کا عہد پورا ہو گیا تو تم اپنا عبدیت کا عہد پورا کرو اور ایمان کے بعد عبادات میں سے اہم و اشرف نماز ہے لہذا نماز ادا کرو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب ارادہ نماز کرو تو پہلے وضو کر لو۔ جس کی صورت یہ ہے کہ منہ دھو لو اور ہاتھوں کو کھنپیں تک دھو لو، پھر سر کا مسح کرو اور پاؤں کا کعبین تک مسح کرو لیکن اگر حالت جنب میں ہو تو غسل کر لو اور اگر حدث ہوتے ہوئے پانی دستیاب نہ ہو سکے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ بہر کیف تمہارے اوپر کوئی تسلی نہیں۔ پس فریضہ عبدیت کو ہر ممکن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، خطاب اگرچہ صیغہ مذکر کے ساتھ ہے لیکن مرد و عورت سب اس میں داخل ہیں اور نماز و دیگر عبادات کا وجوب سب پر یکساں ہے کیوں کہ مرد و عورت پر حاکم ہے اور عورت مرد کے تابع ہے لہذا مشرکہ خطابات میں مردوں کو غلبہ دے کر خطاب مذکر صیغہ سے کیا جاتا ہے اور ہر قوم و ہر زبان میں ایسا ہی مروج ہے ہاں البتہ بعض خطابات جو صرف مردوں سے مختص ہیں مثلاً ایمان والوں کو جہاد کی دعوت وغیرہ ان سے عورتیں یقیناً خارج ہیں کیوں کہ وہ کام ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے مثلاً یہ اس طرح ہے کہ اگر حکومت دقت اعلان کرے۔ اے ملک میں بسنے والو حکومت کے دفا دار شہری بن کر رہو۔ یا اے ملک والو! اپنے ملک و قوم کی بقاء کے لئے جانی قربانی پیش کرو تو معلوم ہے کہ پہلا اعلان مردوں عورتوں دونوں کے لئے ہے اور دوسرا حکم صرف مردوں کے لئے ہی ہے۔

فروعی احکام میں بھی کفار مکلف ہیں

نیز فریضہ عبدیت کی ادائیگی کے لئے ہر انسان مامور ہے۔ خواہ مسلم ہو یا کافر اسی بناء پر ہمارے مذہب میں کفار پر بھی عبادات واجب ہیں۔ البتہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے صحیح نہیں ہو سکتیں اور قیامت کے روز جس طرح ان کو اصول کی مخالفت کی سزا ملے گی اسی طرح وہ ترک فروع پر بھی معذب ہوں گے لیکن چونکہ آیات قرآنیہ میں یہ خطابات صرف ایمان والوں کو ہیں۔ اس لئے بعض غیر شیعہ حضرات کے نزدیک کفار پر عبادات کا وجوب نہیں ہے لیکن اس کے کئی جوابات ہیں ۱۔ قرآن مجید میں بالعموم انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس خطاب میں تمام انسان داخل ہیں خواہ مسلم ہوں یا کافر۔ تو اس کا یا اس قسم کے تمام خطابات کا صاف مطلب یہ ہے کہ کفار فروع کے مکلف ہیں۔

۲۔ عبدیت کے فرائض کی ادائیگی کا حکم تو تمام بندوں کو ہے لیکن ایمان والوں کو خصوصیت سے خطاب اس لئے

ہے کہ مانتے صرف وہی ہیں اور عمل کی توقع صرف انہی سے ہوا کرتی ہے جس طرح قرآن مجید خود تمام انسانوں کیلئے ہادی ہے لیکن نفع چونکہ صرف خوف خدا رکھنے والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

۳۔ جب کسی خطاب میں دو طبقوں کے انسان موجود ہوں تو خطاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ تمام کو بالعموم خطاب کیا جائے یا صرف اعلیٰ طبقہ کو خطاب کر کے ادنیٰ کو اس میں شامل کر لیا جائے جس طرح كُذِّبَتْ لِمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاقَ یعنی اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا حالانکہ زمینیں بھی پیدا نہ ہوتیں لیکن اعلیٰ فرد کو ذکر کر کے ادنیٰ کو اس کے تابع کر دیا گیا جس طرح مردوں کے حکم میں عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے اور سرداروں کے حکم میں غلاموں کو داخل کیا جاتا ہے پس یہاں بھی بنابر غلبہ کے مومنوں کے حکم میں غیر مومنوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ جس طرح سجدہ آدم کے وقت ملائکہ کے حکم میں ابلیس بھی داخل تھا۔

۴۔ جن خطابات میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں ان میں کفار بھی مخاطب ہیں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کو خطاب ہے صراحتاً اور کفار مخاطب ہیں ضمناً و کنائتاً بلکہ خطاب میں اہل ایمان کو صراحت سے صرف ایک حکم ہے اور کفار کو اسی خطاب کے ضمن میں دوسرا حکم ہے۔ یعنی اے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ ایمان بھی لاؤ اور پھر مقتضائے ایمان عبادت بھی کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنے متعدد بیٹوں کو کہے۔ اے میری وفادار اولاد میری اطاعت کرو تو اگر اس کی اولاد میں بعض غیر وفادار موجود ہوں تو خطاب کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس امر سے باہر ہیں بلکہ ضمنی طور پر جس طرح وفاداروں کو وفاداری پر ثابت رہنے کی دعوت ہے اسی طرح غیر وفاداروں کو وفادار بننے کی فرمائش ہو رہی ہے یعنی وفادار رو کر اطاعت کرو اور وفادار بن کر اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر کے کہے میری وفادار رعایا، یا اے میری وفادار فرج تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہوگا کہ بادشاہ اپنی رعایا یا فرج کے ہر فرد کو وفادار سمجھ کر ان سے خطاب کر رہا ہے بلکہ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم وفادار ہیں اور اکثر غدار دہے وفادار ہیں۔ بایں ہمہ خطاب سے مقصود بھی صرف وفادار طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وفادار کے لفظ سے مراد وفادار و غدار سب ہوتے ہیں پس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وفاداروں کی مدح اور غداروں کو تنبیہ ہو جائے اور کنائے اور ضمنی طور پر غداروں کو وفاداری کی دعوت بھی دی جائے گویا وفاداروں کو وفادار رہنے اور غداروں کو وفادار ہونے کی دعوت ہوتی ہے اور خطاب کے بعد والے حکم میں ہر دو برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں اور یہ مطلب بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔

۵۔ خداوند کریم نے ایمان والوں کو جو حکم دیئے ہیں۔ ان سے ایمان نہ رکھنے والوں کی نفی نہیں سمجھی جاتی اور اسی کو مفہم خطاب کہتے ہیں جس کو علمائے امامیہ حجت نہیں مانتے۔ پس یہاں بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو۔ روزہ رکھو وغیرہ۔ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نہ نفی ہے نہ اثبات تو دوسری آیت میں جہاں بالعموم حکم صادر ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام میں بھی تمام انسان داخل ہیں۔ لیکن ایمان داری کے پیش نظر ایمان

والوں کو اپنے خطاب سے نواز رہے جس سے اس کی محبت و عنایت مترشح ہوتی ہے اور کفار کو بوجہ ان کے عناد و سرکشی کے اپنے خطاب بدس کے اہل نہ قرار دیتے ہوئے اگرچہ حکم میں ان کو شامل کیا لیکن شرف مخاطبت سے محروم رکھا

اِذَا قُمْتُمْ كِي تَشْرِيح

اِذَا قُمْتُمْ یعنی جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کرو شرط کے مفہوم سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کا وجوبی امر نہیں ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ میں نماز کے وجوب کے اعلان سے فارغ ہونے کے بعد شرط صحت نماز کا ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ نماز کا وجوب تو تم سمجھ چکے ہو اب اس کی شرط صحت بھی سمجھ لو کہ جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا کرو اور اگر پانی نہ دستیاب ہو تو تیمم کیا کرو اور نیز یہ مقصد بھی نہیں کہ نماز کے لئے کھڑے ہو کر پھر وضو کرو بلکہ قُمْتُمْ کا مطلب یہاں ہے۔ ارادہ قیام کرو تو پیٹے وضو کرو جس طرح دوسرے مقام پر ہے جب قرآن پڑھا کرو تو استعاذہ کیا کرو۔ یعنی قرآن خوانی کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو یا مثلاً حکم ہے روٹی کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو یعنی روٹی کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔

آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ ارشاد اس طرح ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو خواہ باد وضو ہو یا بے وضو ہو، پس وضو کر لیا کرو۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر نماز کے لئے علیہ و علیہ وضو کیا کرتے تھے اور جو لوگ ہر نماز کے لئے وضو کے وجوب کے قائل ہیں وہ اسی آیت مجیدہ سے استدلال قائم کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جب بھی نماز پڑھو تو وضو کر کے پڑھو خواہ اس سے پہلے تم وضو کر بھی چکے ہو تو اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ بعضوں نے کہا ہے کہ عبارت محذوف ہے دراصل تھا۔ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ مِنَ التَّوْبَةِ۔ یعنی جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو غیبت سے تو وضو کر لیا کرو۔ اور ائمہ معصومین سے اسی معنی کی متعدد روایات کتب امامیہ میں منقول ہیں جیسا کہ صافی اور لوامع التشریل میں بروایت تہذیب و عیاشی صادقین علیہما السلام سے منقول ہے۔ پس آیت مجیدہ میں اجمال موجود ہے جس کے بیان کے لئے معصوم کا فرمان ضروری ہے اور قرآن مجید میں محلی آیات کا وجود و انہیں فی العلم کے بیان کی محتاج ہیں حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کہنے والوں کا ناطقہ بند کرنے کے لئے ہے اسی آیت مجیدہ کے آخر میں پھر ارشاد قدرت ہے اَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْغَائِبَةِ أَرَأَيْتُمْ اَلَتَّاسُّؤُنَا لَكُمْ فَيَجِدُ دَلَامًا فَيَسْتَنْفِذُ اِلَيْہَا یعنی اگر پانخانہ پھر چکے ہو یا عورتوں کے ساتھ مقاربت کر چکے ہو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پانخانہ کے بعد اور عورتوں کی مقاربت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو اور پانی مل سکتا ہو تو وضو یا غسل واجب ہے تو یہاں پانخانہ پھر یا عورتوں سے مقاربت کرنا یہ دو چیزیں بطور مثال کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ یا اس قسم کے اسباب حدث اگر موجود ہوں تو نماز کے لئے وضو یا غسل ضروری ہے اور پانی کی عدم موجودگی میں ان کے بدلہ میں تیمم کافی ہوگا۔ پس صاف معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں عمومی ارشاد کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ یہ انہی صورتوں سے مختص ہے جب انسان پر پانخانہ یا اس کی مثل کوئی دوسری حدث طاری ہو چکی ہو اور حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق جو منقول ہے

کہ ہر نماز کے لئے جدا جدا وضو فرماتے تھے تو اس سے وضو تجدیدی مراد ہے اور وہ بلا ریب مستحب ہے۔ پس وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لئے وضو کرنا سنت ہے اور جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ جو شخص وضو کرے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز لوامع التنزیل میں معصومین سے مروی ہے کہ اَلْوُضُوءُ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ یعنی وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ جو شخص بغیر حدث کے وضو تجدید کرے تو خدا استغفار کے بغیر اس کی توبہ قبول کرے گا۔

اسباب وضوء

① پیشاب ② پاخانہ ③ ریح ④ غینہ ⑤ بے ہوشی ⑥ استحاضہ اور اسباب غسل بھی چھ ہیں ① جنابت ② حیض ③ نفاس ④ استحاضہ ⑤ موت ⑥ قس میت۔ سبب

وضو کو حدث اصغر کہا جاتا ہے اور سبب غسل کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدث کے لائق ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ حدث اصغر لائق ہو یا حدث اکبر لائق ہو جائے۔ قرآن مجید نے ایک حدث اصغر کا ذکر کیا اور ایک حدث اکبر کا ذکر کیا ہے۔ حدث اصغر کے باقی اسباب اور اسی طرح حدث اکبر کے باقی اسباب راہنہ فی العلم (جو محمد و آل محمد ہیں) نے بیان فرمائے ہیں چونکہ آیت مجیدہ میں نماز کی ادائیگی کے لئے وضو کے علاوہ غسل جنابت کو کافی قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام احداث موجب وضو ہوا کرتی ہیں۔ خواہ حدث اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ پس غسل حیض، نفاس، استحاضہ اور اسی طرح غسل میت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہوگی تو اغسال سے قبل یا بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر غسل جنابت کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ غسل جنابت کے ساتھ وضو کرنا حرام ہوگا۔ خداوند کریم نے صاف حکم دیا ہے اگر نماز کی تیاری کرو اور حالت جنب ہو تو غسل کر لو تو معلوم ہوا کہ وضو کی طرح یہ بھی خود کافی ہے اور ان کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی حکم ہوگا۔ یعنی غسل جنابت کے بدلہ کا تیمم نماز کے لئے خود کافی ہوگا اور باقی اغسال کے بدلہ تیمم کرنے کے بعد نماز کے لئے وضو کے بدلے تیمم علیہ کرنا پڑے گا۔

فَاغْسِلُوْا وُجُوْہَکُمْ۔ وجوہ جمع ہے وجہ کی اور اس کا معنی ہے چہرہ اس کی تجدید کے متعلق تفسیر صافی میں کافی وحیاشی سے مروی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا چہرہ کی وہ حد جس کے دھونے کا خدا نے حکم صادر فرمایا ہے کہ کسی کو اس پر بڑھانے گھسانے کا حق نہیں۔ یعنی اگر بڑھائے گا تو اس کا ثواب نہ ملے گا اور اگر گھسائے گا تو گناہ گار ہوگا وہ ہے جو انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی کے اندر آجائے۔ سر کے بال اُگنے کی حد سے ٹھوڑی تک لبائی میں اور جہاں تک دونوں مذکور انگلیاں پہنچ جائیں۔ چوڑائی میں پس یہ حد چہرہ کی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ سے خارج ہے پس چہرہ کی اس حد کے اندر کے تمام حصہ کا دھونا واجب ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو باطل ہوگا لہذا وہ زیور جو ناک کا بعض حصہ چھپائے رہتے ہیں۔ وضو کے وقت ان کا اتارنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آنکھوں سے غلیظ مواد خارج ہو کر کناروں پر جم جاتے ہیں اور صبح سویرے اُٹھ کر خیال نہیں رہتا اور انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ مواد لپٹے

کے دیے موجود رہ جاتے ہیں تو دریں صورت وضو صحیح نہ رہے گا۔ پس چاہیے کہ پہلے منہ صاف ہو اور پھر وضو کرے تاکہ منہ کے ہر حصہ تک پانی ٹھیک پہنچ سکے۔

مسئلہ۔ اگر آنکھ اور منہ کا وہ حصہ جو بند کرنے کے بعد سامنے والے کو نظر نہیں آتا وضو میں اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اسی طرح ناک کے اندر کا حصہ بھی دھونا ضروری نہیں کیونکہ وہ ناک کا معنی ہے مائیداجلہ بلکہ یعنی منہ کا وہ حصہ جو سامنے ہو

مسئلہ۔ کم از کم پانی جو چلو میں سے کر منہ پر ڈالا جائے اتنا ہو کہ اوپر جاری ہو جائے اور دھونا صادق آئے اگر جاری نہ ہو سکے اور دیے منہ کو ترک کر لیا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔

مسئلہ۔ بفران خداوندی غسل ایک دفعہ پانی ڈالنے سے صادق آجاتا ہے لہذا ایک دفعہ دھونا منہ کا واجب ہے

مسئلہ۔ منہ دھونے سے قبل مستحب ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے اور تین دفعہ منہ میں پانی ڈال کر کٹی کرے اور پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے اور مسواک کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔

مسئلہ۔ جب منہ دھونے کے لئے پانی دائیں ہاتھ کے چلو میں لے تو منہ پر ڈالنے سے قبل نیت وضو کی قرۃ اللہ کرے ورنہ وضو صحیح نہ ہوگا اور یہ نیت اولیٰ سے آخر تک موجود رہنی چاہیے نیز نماز واجب یا دیگر وہ امور جن کے لئے وضو کیا جاتا ہے سب کے لئے قربت کی نیت سے وضو کرنا درست ہے اور اسی وضو سے نماز واجبہ پڑھی جاسکتی ہے

مسئلہ۔ منہ کا وہ حصہ جو گھنے بالوں کے نیچے چھپا ہوا ہو جیسے ڈاڑھی یا مونچھوں یا ابرؤوں کے نیچے کا حصہ تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں بلکہ اوپر سے پانی کا جاری کر دینا کافی ہے لیکن اگر بال گھنے نہ ہوں اور چہرہ نظر آ رہا ہو تو اس

کا دھونا واجب و ضروری ہے۔

مسئلہ۔ منہ پر اوپر سے پانی ڈال کر نیچے کی طرف لانا چاہیے اس کو منہ سے وضو باطل ہوگا چنانچہ معصومین

سے ایسا ہی مروی ہے فردع کافی میں بروایت زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو

رسول اللہ کا وضو بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں! پس آپ نے پانی کا برتن لنگوایا اور اس کو اپنے سامنے رکھا پھر اپنے

بازؤوں سے آستینوں کو اٹھا اور دائیں ہاتھ کو پانی میں داخل کیا اور فرمایا۔ اس وقت جبکہ ہاتھ پاک ہو۔ پس چلو پھر کر پیشانی

پر ڈالا اور منہ کے دونوں طرف اس کو جاری کیا۔ پھر بائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیا اور دائیں ہاتھ کی کہنی پر ڈالا اور کف دست

پھیر کر انگلیوں کے سرے تک اسے جاری کر دیا۔ پھر سر کے اگلے حصے اور پاؤں کی پشت کا ہاتھوں کی بقیہ تری سے مسح

فرمایا۔ نیز فرمایا اللہ وتر ہے اور وتر ہی کو محبوب رکھتا ہے۔ پس وضو کے لئے تین چلو کافی ہیں۔ ایک منہ کے لئے اور دو

ہاتھوں کے لئے۔ پھر دائیں ہاتھ کی تری سے سر کے اگلے حصے کا مسح اور دائیں پاؤں کی پشت کا مسح اور پھر بائیں ہاتھ کی

تری سے بائیں پاؤں کی پشت کا مسح۔ زرارہ کہتا ہے امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے

جناب رسانما جب کے وضو کا طریقہ دریافت کیا تھا تو آپ نے اسی طرح وضو کر کے دکھایا تھا۔

وَ اٰیٰتِیْکُمْ اِلٰی الْمَرَافِقِ ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حکم یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے لہذا دھونے کی ابتداء انگلیوں سے کر کے کہنیوں تک ختم کرے جیسے کہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی قول اختیار کیا ہے۔ لیکن اکثر اہلبیت کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کہنیوں سے ابتداء کی جائے۔ جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام سے ابھی ایک روایت گذری ہے۔ جس میں جناب رسالتؐ کے دھونے کی حکایت کی گئی ہے اور اس باب کی متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں اور یہاں الی بارہ مع کے معنی میں ہے اور انتہا غایت کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ میں نے قرآن کو اوّل سے آخر تک یاد کیا تو ایسے مقامات پر الی مع کے معنی میں ہوا کرتا ہے یا کہا جائے یہاں سے وہاں تک سب لوگوں کو پانی پلاؤ یا اس جگہ سے اس جگہ تک یہ کپڑا دھولو اور اس قسم کے استعمالات میں تک کی لفظ انتہا کے فعل کے لئے نہیں ہوا کرتی بلکہ مامور بہ کی حد کی تعیین کے لئے ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کی آخری حد یہ ہے خواہ ابتداء جس طرف سے بھی ہو اب اس مقام پر ابتداء کہنیوں سے ہو یا ہاتھوں سے تو یہ فیصلہ راسخین کریں گے اور ان کا عمل ثابت ہے کہ وہ ابتداء کہنیوں سے کرتے تھے اور قرآن کی صحیح تفسیر کو قرآن والے ہی جان اور سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ وہ راسخین فی العلم ہیں۔ پس اگر ہاتھ سے ابتداء کر کے الٹا دھوئے گا تو وضو باطل ہوگا اور پہلے دائیں ہاتھ کو اور پھر بائیں ہاتھ کو دھونا واجب ہے۔

مسئلہ ۱۔ انگوٹھی یا ہاتھ میں کوئی دوسرا زیور موجود ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے ورنہ اس کو اتنا ضروری ہوگا۔ تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔

مسئلہ ۲۔ کہنی پر مرد پشت کی طرف سے پانی ڈالیں اور عورتیں اندر کی طرف سے پانی ڈالیں جس طرح کافی میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

مسئلہ ۳۔ ناخن پالش کی موجودگی میں وضو عورت کا درست نہیں ہو سکتا کیونکہ پالش کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ ناخن پالش کے استعمال سے بچیں۔

وَأَمْسُوا بِرُءُوسِكُمْ ۔ بیان کا اسلوب صاف بتاتا ہے کہ مسح کرتے وقت نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ پس منہ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں پر موجود ہو۔ اسی تری سے مسح کرتے اگر نیا پانی استعمال کرے گا تو وضو باطل ہو جائے گا نیز غسل اور مسح کے معنی میں جو فرق ہے عمل میں بھی وہی فرق ملحوظ رہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان پر پانی اس طرح ڈالے کہ دھونا صادق آئے اور جن اعضاء کا مسح کرنا ہے ان پر مسح اس طرح کرے کہ پانی جاری نہ ہوتا کہ دھونا صادق نہ آئے۔ چونکہ پورے سر کا مسح مقصود نہیں تھا اس لئے باوجود بارہ کو لایا گیا جو بعض کے لئے ہے یعنی بعض حصہ سر کا مسح کر دے اور وہ اگلا حصہ جس طرح کہ معصومین کی تشریح سے واضح ہے اور پاؤں میں چونکہ پورے پاؤں کا مسح کرنا تھا۔ اس لئے باوجود بارہ کو نہیں لایا گیا۔

مسئلہ۔ سر پر مسح کرتے وقت یہ خیال رہے کہ چپڑے تک تری کے پیچھے میں کوئی روکاؤٹ کپڑا یا دوائی وغیرہ نہ ہو ورنہ مسح نہ ہوگا۔ سر کے بال اگر چھوٹے ہوں تو ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔

مسئلہ۔ معمولی تیل مسح کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اتنا زیادہ ہو کہ چپڑے تک تری کو پیچھے نہ دے تو اس پکناہٹ کا دور کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ۔ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف کرنا افضل ہے اور الٹ کرنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا۔

مسئلہ۔ برمدی ہے کہ لمبائی میں سر کی پوتھائی یعنی الا حصہ اور پوڑائی میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے برابر مسح سر کا کم از کم ہو۔

مسئلہ۔ اگر ہاتھوں پر تری نہ رہے اور خشک ہو جائیں تو انگلیوں کی پکڑوں، ابروؤں یا ڈاڑھی سے تری حاصل کر کے مسح کر لے اور اگر یہ بھی خشک ہو چکے ہوں تو وضو از سر نو کرے۔

مسئلہ۔ وضو میں مراءلات شرط ہے یعنی ایک عضو کے بعد دوسرے عضو تک پیچھے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ پہلا خشک ہو جائے۔ ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

پاؤں کا مسح | وَأَنْجِلُكُمْ إِلَى الْكُفَّينِ۔ اس کی قرأت میں اختلاف ہے بعض قاریوں نے اَنْجِلُكُمْ کی لام کو فتح (زبر) کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قاریوں نے اَنْجِلُكُمْ کی لام کو کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھا ہے

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں فقال سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس۔ انس بن مالک، عکرمہ، شعبی اور امام محمد باقر علیہ السلام پاؤں کا مسح واجب جانتے ہیں اور شیعہ امامیہ کا بھی مسلک ہے اور اس کے بعد رازی نے مسح کے وجوب کے تائید کی دلیل کو ذکر کیا ہے چنانچہ کہتا ہے کہ مسح کے واجب کے قائل دونوں قراءتوں سے مسح کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱۔ اگر اَنْجِلُكُمْ کسرہ لام (لام کی زیر) کے ساتھ پڑھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اَنْجِلُ کا معطوف ہے دو تین پر چونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا کرتا ہے۔ لہذا جس طرح سر کا مسح واجب ہے۔ اسی طرح پاؤں کا بھی مسح واجب ہوگا۔

سوال۔ جرجولگ پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ اَنْجِلُكُمْ کی قرأت کو جرجوار پر محمول کرتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے عَذَابُ يُقْرَأُ بِالْأَلْفِ عِلَالِکُمْ قَاعِدَہ کے مطابق الیم کو عذاب کی صفت ہونے کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہئے تھا اسی طرح فِيْ بَجَادٍ مُّزْتَلٍ امر، النقیس کے قصیدہ میں منزل کو قاعدہ کے مطابق مرفوع نہیں پڑھا گیا۔ بلکہ جرجوار سے مجرور پڑھا گیا پس اس مقام پر بھی اگرچہ اَنْجِلُ کو قاعدہ کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہئے تھا کیونکہ فَاغْشَوْاْ اَكَامَعُولٍ ہے اور اس کا معطوف ہے وجہ اور ایدی پر لیکن اب جرجوار کی وجہ سے خلاف قاعدہ چونکہ روس مجرور تھا لہذا رجل کو بھی مجرور پڑھا گیا اور یہی قول علامہ الوسعود نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے تو فخر الدین رازی نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کے تین جوابات دیئے ہیں۔

جواب نمبر ۱ :- جرجوار عبارتِ غلطی شمار ہوتی ہے اور اسے کلام میں ضرورتِ شعری کے ماتحت برداشت کیا جاتا ہے تو قرآن مجید اس قسم کی اغلاط سے پاک و متبرک ہے (بنا برین عذابِ الیم کا جواب یہ ہوگا کہ الیم بنا بر مبالغہ کے الیم کی ہی صفت ہے)

جواب نمبر ۲۔ جرجوڑ داں جائز ہوا کرتی ہے جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور التباس کے خطرہ کی صورت میں جرجوڑ یقیناً ناجائز ہوتی ہے اور ناخن فیہ میں اگر بطور جرجوڑ کے ارجل پر کسرو پڑھا جائے تو التباس پڑتا ہے لہذا میں جرجوڑ کے طور پر کسرو ناجائز ہے۔

جواب نمبر ۳۔ کسر و حوازاں ہوتا ہے جہاں حرف عطف موجود نہ ہو اور یہاں حرف عطف موجود ہے (پس یہ کہنا کہ اذخبل کا کسر و حوازاں کے طریقے سے ہے۔ غلط اور بے بنیاد ہے)

دلیل نمبر ۲: اگر اَدْحَجُکُمْ فَتَحْ لَاسَ (لام کی زبر) کے ساتھ پڑھا جائے تو اَمْسَحُوا کا معنوں ہے اور دُؤس کے معنوں پر عطف ہے کیوں کہ دُؤس پر باء جارہ (مستفیضہ) داخل ہوا تو دُؤس لفظاً مجبور ہو گیا لیکن محل اس کا نصب ہے کیونکہ اَمْسَحُوا کا مفعول ہے۔ اب اَدْحَجْتُ میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ اَمْسَحُوا کا مفعول ہو یا اَغْسَلُوا کا مفعول ہو اور جب ایک مفعول پر دو عامل جمع ہو جائیں تو قرسی عامل کا مفعول بنانا اولیٰ اور انسب ہوا کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اَدْحَجْتُ کا عامل نصب اَمْسَحُوا کو قرار دیا جائے لہذا اس صورت میں بھی پاؤں کا مسح واجب ہو گا۔ رازی نے شیعہ مسلک کی دلیلین نقل کرنے کے بعد اپنے متعصبانہ و معاندانہ رویہ کی پیروی کرتے ہوئے غدر یہ پیش کر دیا ہے کہ دھونے کے بارے میں چونکہ اُمادیث بکثرت وارد ہیں اور دھونے سے مسح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا دھونا احتیاط کے زیادہ قریب ہے حالانکہ تمام فرقہ اسلامیہ نے جناب رسالتؐ سے یہ حدیث بالاتفاق نقل کی ہے کہ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَعَصَا وَخَبْرٌ مَّقْبُورٌ فَاعْبُدُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ مَا تَابَ اللَّهُ فَاغْلُظْ فَاغْلُظْ فَإِنَّ خَالِفَهُ فَاشْرُكُوا وَاعْبُدُوا احْتَابَ اللَّهُ، یعنی حضورؐ نے فرمایا اگر تمہیں میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو اور اگر مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ پر عمل کرو اور خود رازی نے بھی دوسرے منہ پر باختلاف الفاظ اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ نیز رازی کا یہ عذر کہ حضورؐ میں مسح کرنا آجاتا ہے انتہائی لغو و بے جودہ ہے کیونکہ دھونا اور مسح کرنا دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ غسل تب صادق آتا ہے۔ جب مضمول پر پانی بہہ جائے اور اس پر یقیناً مسح کا اطلاق نہیں ہوتا اور مسح کا صدق اس وقت ہوتا ہے جب مسح پر عضو مسح کی تری پہنچے اور پانی جاری نہ ہو اور اس پر غسل (دھونا) صادق نہیں آتا اور اس فرق کو ہر خامن و عام سمجھ سکتا ہے اور ترتیب وضو کے وجوب کو ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وضو کا وجوب معقول نہیں ہے یعنی اس کی حقیقی علت ہمارے معقول نہیں معلوم کر سکتے تو جب یہ بات ہے تو پس وضو کو اسی طریقہ سے بجالانا واجب ہے جس طریقہ سے نص میں وارد ہے اور وضو کے غیر معقول ہونے کی پانچ وجہیں ذکر کیں۔

① حدیث کسی مقام سے خارج ہوتی ہے اور دھونا کسی اور مقام کو جاتا ہے ② وضو کرنے والے کے اعضا پہلے بھی پاک ہوتے ہیں پھر دوبارہ دھونے کا حکم تحصیل حاصل ہے ③ تیمم وضو کا قائل مقام ہے حالانکہ دھونا اور گرد آلود کرنا ایک دوسرے کی ضد ہیں ④ موزوں پر مسح کرنا پاؤں کے دھونے کے قائل مقام ہے ⑤ بدو دار پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے حالانکہ عرق گلاب سے نہیں ہو سکتا۔ پس ان پانچ وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی مصلحت ہماری عقول سے بالاتر ہے لہذا وضو کے افعال میں نفس سے باہر نہ جانا چاہیے۔ یہ ہے رازی کی اصل عبارت کا ترجمہ تو میں پوچھتا ہوں۔ جب اس بات کا اعتراف ہے کہ وضو کے مصالح ہماری عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ لہذا نفس سے آگے قدم نہیں رکھنا چاہیے تو حضرت! پاؤں کے مسح کے وجوب کے بارے میں آپ اپنی عقل و دانش کو کیوں گھسیڑ رہے ہیں۔ جب نفس قرآنی کہتی ہے کہ پاؤں کا مسح واجب ہے خواہ اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ پڑھا جائے اور آپ کی بیان کردہ دلیلیں کہتی ہیں کہ مسح واجب ہے پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ دھونے میں مسح آجاتا ہے لہذا احتیاط دھونے میں ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ شاید مصلحت خداوندی صرف مسح کرنے میں ہو اور دھونے میں نہ ہو۔ آپ کی عقل احتیاط نفس قرآنی کے مقابلہ میں کیوں ٹکلی آئی؟ پس صریح حکم قرآن کو چھوڑ کر حدیث کا سہارا لینا مذہب اہل بیت سے گناہ کشی کا ایک بہانہ ہے ورنہ اسے معلوم ہے کہ وہ حدیث حدیث نہیں جو مخالف قرآن مجید ہو اور پھر یہ کہنا کہ دھونے میں مسح آ ہی جاتا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے جبکہ وہ اس امر کا معترف ہے کہ حکمت وضو ہماری عقول سے بالاتر ہے۔

اقول :- بعض لوگ جو پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ پاؤں کا دھونا قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کا عطف وَجْهًا هَكَذَا پر ہے اور یہ اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کا معمول ہے لیکن قرآن کے اسلوب بیان اور نظم مطالب سے بعید ہے کہ اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کو اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کا معمول قرار دیا جائے کیونکہ ایک فعل کے معمولات ذکر کرنے کے بعد صرف عطف لا کر دوسرے فعل اور اس کے معمولات کا ذکر کرنا اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ پہلے فعل کے معمولات یا مستلزمات میں سے کوئی چیز بچ نہ جائے یعنی جملہ معطوف علیہ کی تمامیت کے بعد جملہ معطوف لانا چاہیے ورنہ بیان کا نظم اور سلاست ختم ہو جائے گی اور تعقید پیدا ہو جائے گی جو فصاحت کلام کے منافی ہے نیز یہاں اگر اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کا معمول قرار دیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کے معمولات ابھی پڑے ذکر نہیں ہونے پائے تھے کہ حرف عطف کے ذریعے اس کے جملہ معطوف اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ اور اس کے معمولات کا ذکر چھڑ دیا گیا اور اس جملہ معطوف کی تمامیت کے بعد پھر جملہ معطوف علیہا کے معمول اَوْ جَلَّكَ ذُو الْعَرْشِ کو ذکر کیا گیا اور یہ بے ربطی اور بے قاعدگی کسی ذی ہوش کے کلام میں برداشت نہیں کی جاسکتی چر جائے کہ کلام خالق کو اس ناقابل عفو عیب سے طوٹ قرار دیا جائے جو مسلم طور پر فصاحت و بلاغت میں اعجازی حیثیت کا حامل ہے۔

فخر الدین رازی نے ایک عذر یہ بھی پیش کیا ہے کہ پاؤں کے مسح کی عدم مقرر ہے یعنی کعبین تک اور اس طرف دھونے میں اعتدال کی عدم مقرر ہے کہیں تک پس محدود چیز کا محدود چیز پر ہی عطف ہونا چاہیے تو اس کا جواب سید مرتضیٰ علم الدہلی

نے جس طرح کہ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ یہ دیا ہے کہ پاؤں کا حدود ہونا اس کے دھونے کی دلیل نہیں بن سکتا کیوں کہ جس طرح دھونا ایک حکم شرعی ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں مسح کرنا بھی ایک حکم شرعی ہے۔ اس میں حدود کا معین ہونا یا نہ ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہے۔

نیز ہم ہاتھوں کے دھونے کے اس لئے قائل نہیں ہیں کہ اس کی حدیں مقرر ہیں۔ بلکہ اگر ان کی حدیں مقرر نہ ہوتیں تب بھی ان کا دھونا واجب تھا کیونکہ حکم دھونے کا ہے۔ لہذا اس حد بندی کی وجہ سے پیروں کا مسح ثابت کرنا ناجائز ہے۔

اور اگر نواہ خواہ مناسب و موافقت کا تلاش کرنا مطلوب ہے یعنی یہ کہ حدود کا معطف محدود پر ہی ہونا چاہیے اور غیر محدود پر ہونا چاہیے تو جب وجہ غیر محدود تھا اس پر ایسی کا معطف کیوں کیا گیا جو کہ محدود ہے پس جس طرح وجہ غیر محدود پر ایسی محدود کا معطف دھونے کے حکم میں ہو سکتا ہے تو اسی طرح رؤس غیر محدود پر اہل حدود کا معطف مسح کرنے کے حکم میں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایسا کرنا زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے جملہ میں دھونے کے اعضاء بتائے۔ جن میں غیر محدود کو مقدم معطوف علیہ قرار دیا اور محدود کو مؤخر اور معطوف قرار دیا اس کے بعد مسح کا حکم شروع کر کے وہاں بھی غیر محدود کو معطوف علیہ اور محدود کو اس کا معطوف بنایا پس اس طریقہ سے دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہو گئے کہ معطوف علیہ جملہ میں مشغول غیر محدود مشغول محدود کا معطوف علیہ ہے اور جملہ معطوفہ میں بھی مسح غیر محدود مسح محدود کا معطوف علیہ ہے۔ بہر کیف فخر الدین بیہ صاحب علم کے قلم سے ایسی پوچ باتوں کا ظہور مقام عبرت ہے لیکن تعصب کی شریعت میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر طبیعت میں سلامتی ہو اور دل میں قدرے انصاف ہو تو مسئلہ میں ذرہ بھر گنجشک نہیں لیکن اگر نیت ناصاف ہو اور دل میں کدورتوں کے انبار ہوں تو مطلب اگرچہ کس قدر ہی واضح کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے۔ دروغ گور بہانہ بنایا اور پھر جس نبی کی شریعت پر ایمان ہے اس نبی کے فیصلہ کو ہی تسلیم کر لیں کیونکہ خدا بھی فرماتا ہے جب تمہیں کسی بات میں نزاع ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرالیا کرو اور ان کا صاف فیصلہ ہے کہ قرآنی مطالب کو علی سبب زیادہ سمجھ سکتا ہے چنانچہ ابھی بعد میں چند ایک احادیث اس مضمون کی نقل کی جا رہی ہیں اور شاعر نے خوب کہا ہے (لوامع التنزیل)

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْتَكَارَ لِنَفْسِكَ مَذْهَبًا
وَتَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ فِي نَفْسِي أَخْبَارُ
فَمَدُّعُ حَنَائِكُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَمَا لَيْتُ
وَإِحْمَدَ وَالْمَوَدِّيَّ عَنْ كُتُبِ أَخْبَارِ
قَوْلِ أَنَسٍ قَوْلُهُمْ وَحَدِيثُهُمْ
رَوَى حَدَّثَنَا عَنْ جَبْرِ ثَيْلٍ عَنِ الْمُبَارَى

لیکن جن لوگوں کے دل کچ ہیں ان کو خواہ مخواہ خاندان نبوی سے عداوت ہے اور ان کو اعمال کے ضائع ہونے کی

پڑھ نہیں اور ان کا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کی مانیں گے لیکن جو بات ائمہ اہلبیت کہیں گے وہ نہ مانیں گے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ساتھ ستر برس عمر گزرتی ہے اور اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں جس چیز کے مسح کا خدا نے حکم دیا ہے وہ اس کو دھوتا رہا ہے (کافی) یعنی جب وہ غسل میں خدا کی عطا فرمائی ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب کیا خاک ملے گا۔ بعض لوگ اس اعتراض سے بچنے کے لئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اَوْ جُكَلَّكُمْ يَغْسِلُوْا اَمَّا مَعْمُوْلٌ فَلَيْسَ بِهٖ بَلْ كَسَلٌ اَوْ جُكَلَّكُمْ يَغْسِلُوْا اَمَّا مَعْمُوْلٌ فَلَيْسَ بِهٖ یعنی مسح کرو مسحوں کا اور وضو پاؤں کو پیسے کے ایک عرب کے کلام میں ہے عَلَّقَتْهَا تَبَاً وَمَاءٌ بَارِدٌ اِيْهَا مَاءٌ كَامِلٌ مَعْدُوْفٌ ہے یعنی اصل میں اس طرح تھا عَلَّقَتْهَا تَبَاً وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا یعنی میں نے اس کو کھلایا ٹھوسہ اور پلایا ٹھنڈا پانی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حذف و تقدیر اس مقام پر جائز ہوا کرتا ہے۔ جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور حذف پر قرینہ قاطعہ دلالت کرنے والا موجود ہو جس طرح مثال مذکور میں ہے کہ التباس کا خطرہ بھی نہیں اور قرینہ بھی موجود ہے کہ پانی کا تعلق کھانے سے نہیں بلکہ پینے سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن مَا تَحْنُ فِيْهِ اَوْ جُكَلَّكُمْ كَامِلٌ اَمَّا مَعْمُوْلٌ مَعْدُوْفٌ ہے تو اس کا ظاہر کرنا واجب تھا کیونکہ حذف کرنے سے مسح کا التباس بھی موجود ہے اور حذف پر قرینہ قاطعہ بھی موجود نہیں اور اس مقام پر حدیث یا عمل اصحاب کو قرینہ قرار دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسے مقامات پر قرینہ متصل ضروری ہوا کرتا ہے نہ کہ منفصلہ ورنہ وقت عمل سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی اور یہ چیز قطعاً ناجائز ہے جیسا کہ علمائے اصول نے اس کی تحقیق کی ہے۔ بہر کیف پاؤں کے دھونے یا مسح کرنے کے متعلق صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں بقول رازی ابن عباس جبر الامت اور عکرمہ موجود ہیں اور ائمہ اہلبیت کا مسلک بھی یہی ہے اور دوسری جماعت دیگر صحابہ کی ہے اور نزاع ہے اس بات میں کہ قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے تو ایسی نزاعی صورت میں جناب رسالت کا فیصلہ ہی آخری ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ بارہا ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتوں میں علی اور اہل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

۱۔ عَلٰی مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَنْفَرَا حَتّٰی يَسِيْرَا عَلٰی الْعَوْنِ یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے وارد ہوں گے۔

۲۔ عَلٰی مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُوْرُ حَيْثُ دَاوَرَ عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اس طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔

۳۔ قَالَ النَّبِيُّ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ فَاِذَا ظَهَرَتْ ثَلَاثُ الْفِتْنَةِ فَعَلَيْكُمْ بِعَلِيٍّ بِنِ ابْنِ طَالِبٍ فَاِنَّهُ الْفَارَقُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ حضور نے فرمایا فتنہ کا دور آئے گا اور جب وہ زمانہ آئے تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنا کیوں کہ وہ مخلوق میں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے (مناقب خوارزمی)

تھے (جو مسیح کو ظاہر کرتی ہے)

۵۔ صواعق محرقہ سے منقول ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت علیہما السلام سے وضو میں مسیح کرنا ہی نقل ہے تو یہی مسلک درست ہے نہ کہ دھونا کیونکہ حضور نے ان کے شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کو نہ سکھانا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں۔

۶۔ اہلبیت سے تو خیر تو اترے منقول ہے البتہ بطور تبرک کے نقل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جب ہارون کے وزیر علی بن یقین جو شیعہ تھا کو ہارون کی طرف سے ضرر کا خطرہ لاحق تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا کہ وضو اس طرح کیا کر جس طرح مخالفین کرتے ہیں۔ پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد علی بن یقین کو دوسرا خط لکھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے غائی تو وضو اس طرح کیا کر جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یعنی منہ کو ایک مرتبہ دھو۔ فرض طور پر اور پھر دوسری مرتبہ بھی اگر چاہے تو دھو اور اس کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سے دھو اور پھر اپنے سر کے اگلے حصہ کا اور دونوں قدموں کے ظاہر کا وضو کی بچی ہوئی تری سے مسح کر کیوں کہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ اب تجھ سے دفع ہو گیا۔ والسلام ارشاد المفید (الوامع الثری)

۷۔ وسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کے ہمراہ سائب شخص کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اے فرزند محمد! پانی لاؤ تاکہ نماز کے لئے وضو کریں۔ پس محمد نے پانی پیش کیا۔ آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دعا پڑھی بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُرًا وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجَسًا۔ اور طہارت کے وقت یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِیْ وَاعْقَلْهُ وَاسْتَوْعِدْ قَیْ وَحِیْرَتِیْ عَلَی النَّارِ پھر کئی کے وقت یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لِقَتِیْ حُجَّتِیْ یَوْمَ النِّقَاطِ وَاطْلُقْ لِسَانِیْ بِذِکْرِکَ پھر آگ میں پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لَا تَحْزَنْ عَلَیَّ رَجِیْ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْ لِّیْ مِنْ شَمْرِ رِیْحَانِهَا وَرَوْحَهَا وَطِیْبِهَا پھر منہ پر پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ بَیِّنْ وَجْهَیْ یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیْهِ الْوُجُوهُ وَلَا تَسْوَدُّ وَجْهَیْ یَوْمَ تَبْیَضُ فِیْهِ الْوُجُوهُ پھر دایاں ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ کِتَابَیْ سَبِیْحِیْ وَالْخُلْدَ فِی الْجَنَّةِ بِسَارِحِیْ وَحَامِیْنِیْ حَسْبَا سَیِّدَا پھر ایساں ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِیْ حَمَائِیْ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْلُوْلَةً اِلَیَّ عَنَّتِیْ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ مُّقْطَعَاتِ النَّیْرِ اِنْ پھر سر کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ عَشِّیْ بِسَخْمَتِکَ وَبَرَکَاتِکَ وَغَمْلُکَ۔ پھر پاؤں کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ تَبَتَّنِیْ عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَرٰی فِیْهِ الْاَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعِیْ فِیْہَا بِرِضَیَّتِکَ عَنَّتِ۔ پس سر کو اوپر کو بلند کیا اور محمد سے فرمایا اے فرزند جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے اور یہی دعائیں پڑھے تو خداوند کریم وضو کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کی تسبیح و تکبیر میں مشغول ہوگا اور اس کا ثواب تاقیامت اس وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہر کیف مسح کرنا پاؤں کا مذہب اہلبیت میں ثابت ہے سر کے مسح کے بعد پاؤں کا مسح کرنا چاہیے مسئلہ۔ ہر پاؤں کا مسح کرتے وقت پہلے دائیں پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کا مسح کرے اور دونوں پاؤں کا مسح اکٹھا بھی

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

اور اگر تم بھالت جنب ہو تو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آئے کوئی تم

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَبَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

سے پیشاب یا خانہ پھر کر یا جماع کر چکے ہو عورتوں سے پس نہ پاؤ پانی تو قصد کرو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

زمین پاکیزہ کا پس مسح کر اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے غدا نہیں چاہتا کہ کرے

عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

تم پر کوئی تسکین لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمام کرے اپنی نعمت کو تم پر

کیا جاسکتا ہے لیکن بائیں پاؤں کو دائیں سے پہلے کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ: برافضل یہ ہے کہ پاؤں کا مسح پوری کف دست سے کیا جائے۔

مسئلہ: بائیں پاؤں کا مسح انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں تک کرے۔ اگر اٹھ کرے تو بھی وضو باطل نہ ہوگا۔ چنانچہ صریح

لفظوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے لَا بَأْسَ بِنِسْجِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَمُذْبِجًا يَعْنِي وَضُوئِ مَسْحِ سِدْرٍ حَائِلًا

اٹھا دونوں طرح جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ: وضو میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے منہ کو دھوئے پھر وایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ پھر سر کا مسح اور پھر دائیں

پاؤں کا مسح اور آخر میں بائیں پاؤں کا مسح اگر ترتیب کو خراب کرے گا تو وضو باطل ہوگا۔ اگر کوئی جزو قبول جائے تو پھر وضو کو وہاں

سے دوہرائے جہاں سے ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کے دوران میں کسی عضو میں شک پڑ جائے تو اس کو پھر کرے اور اس کے بعد حسب ترتیب وضو

مکمل کرے۔ لیکن اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کسی عضو میں شک ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے۔

مسئلہ: وضو میں دھونے یا مسح کرنے کے مقام پر اگر کوئی مائل موجود تو جسم تک تری پہنچانے کیلئے اس کو دھونا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کا یقین ہو اور حدث کا شک ہو تو وہ اپنے آپ کو با وضو سمجھے لیکن اگر حدث کا یقین اور وضو کا شک ہو تو

وضو واجب ہے اور اگر دونوں کا یقین اور ان کے مقدم و مؤخر ہونے کا علم نہ ہو تو پھر بھی وضو واجب ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

غسل جنابت کا بیان

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑤

تا کہ تم شکر گزار بنو

کافی ہے لیکن جنابت کے لئے غسل کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں؟ چنانچہ اکثم طاہرین^۲ سے بھی اس قسم کے سوالات کیے گئے اور انہوں نے جوابات بھی دیئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے بعض لوگوں کے مسائل کے جواب میں غسل جنابت کی علت کو بھی تحریر فرمایا کہ چونکہ جنابت کا خروج پورے جسم سے ہوتا ہے اس لئے سارے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے نیز پیشاب و پاخانہ کا وقوع اکثر ہوتا ہے اور جنابت کا وقوع کم ہوتا ہے اور پیشاب و پاخانہ بلا ارادہ آتا ہے اور جنابت ارادہ و شہوت سے آتی ہے اس لئے پیشاب و پاخانہ میں مشقت کی وجہ سے تخفیف کے طرز پر وضوء کا حکم دیا اور جنابت کے لئے غسل کا حکم صادر فرمایا نیز جناب رسالت^۳ نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی عورت سے ہمبستری کرتا ہے تو منی اس کے جسم کی ہر رگ و بال سے خارج ہوتی ہے لہذا خداوند کریم نے اولاد آدم پر تاقیامت غسل جنابت کو واجب قرار دیا اور اس کے مقابلہ میں پیشاب چونکہ صرف پانی کا فضلہ ہے اور پاخانہ صرف طعام کا فضلہ ہوتا ہے لہذا ان کے لئے صرف وضوء کافی ہے۔ نیز امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ پیشاب و پاخانہ باوجودیکہ جنابت سے زیادہ نجس اور موجب کراہت ہیں لیکن جنابت چونکہ نفس انسان سے ہے اور پورے جسم سے خارج ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے غسل واجب ہے اور فضلات نفس انسان سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو غذا ہے کہ ایک راستہ سے آتی ہے اور دوسرے راستہ سے نکل جاتی ہے (وسائل) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سوالات ابو حنیفہ سے کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔

جنابت :- کے سبب دو ہیں۔ ایک وطی اور دوسرا خروج منی۔

۱۔ وطی مرد سے ہو یا عورت سے۔ انسان سے ہو یا حیوان سے۔ زندہ سے ہو یا مردہ سے اور وطی سے مراد فاعل کا آلہ مفعول کے مقام مخصوص میں داخل ہو، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول دونوں پر غسل واجب ہوگا اور مفعول حیوان حلال ہوگا تو حرام ہو جائے گا اور اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا جائے گا اور فاعل پر تعزیر اور حیوان کے مالک کو اس کی قیمت کی ادائیگی بھی واجب ہوگی۔

۲۔ منی کا خروج جاگتے میں ہو یا سوتے میں، بوس و کنار کی وجہ سے ہو یا محض تصور کی بنا پر ہر صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اگر غنہ میں احتلام ہو جائے اور اس کو علم تک نہ رہے۔ پس جب بیدار ہو تو کپڑے میں منی کا اثر دیکھے تو غسل واجب ہوگا لیکن اگر خواب میں عورت کے ساتھ جماعت کرتے ہوئے دیکھے لیکن جب بیدار ہو تو منی کا اثر جسم یا کپڑے پر کوئی موجود نہ ہو تو غسل واجب نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر تندرست انسان ہو تو خروج منی کے وقت ہوشیاری کے بعد پانی کا کوڑ کر آنا اور پھر جسم کا شست ہو جانا اس کی علامت ہے لیکن بیمار انسان کے لئے اگر ہوشیاری کے بعد میں سستی کی صورت نہ ہو لیکن منی کا خروج شہوت سے ہو جائے تو وہی کافی ہے اور غسل واجب ہو جائے گا۔

غسل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ترتیبی دوسرا رتماسی۔

غسل جنابت کا طریقہ

۱۔ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور مقامِ نجس کو پاک کرے پس غسل کی نیت کر کے سر پر پانی ڈالے اور سر و گردن کو دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے پھر کندھے سے پاؤں کے تلوؤں تک دائیں حصہ جسم پر پانی ڈال کر دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور آخر میں کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک بائیں حصہ جسم کو دھوئے اور غسل رتماسی یہ ہے کہ جسم کو پاک کر کے ایک دفعہ نیت کر کے پانی میں چلا جائے کہ پورا جسم پانی میں چھپ جائے۔

تنبیہ: ہر غسل خواہ واجب ہو یا سنت اس کے کرنے کے یہی طریقے ہیں۔ صرف نیت ہر ایک کی الگ الگ ہے۔
مسئلہ: جھلا، انگوٹھی، لنگن یا کوئی زیور اگر موجود ہو تو اس کے نیچے چڑے تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ ورنہ غسل درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: ناخن پالش کی موجودگی میں غسل صحیح نہ ہوگا کیونکہ پالش کے نیچے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ بہر کیف جسم پر کوئی مائل نہیں ہونا چاہیے۔

مسئلہ: اگر تیل یا گھی وغیرہ جسم پر زیادہ مل دیا ہو کہ پانی جسم تک نہ پہنچ سکے تو غسل کرنے سے پہلے پکنا سٹ کو دور کرے اور پھر غسل کرے تاکہ پانی پورے جسم پر پہنچے۔

مسئلہ: غسل جنابت سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

مسئلہ: غسل ترتیبی میں اعضاء کے درمیان ترتیب معتبر ہے کہ پہلے سر، گردن، پھر وایاں پھر بائیں حصہ اگر اس ترتیب کے خلاف کرے گا تو غسل باطل ہوگا۔ لیکن ہر ہر عضو میں ترتیب واجب نہیں کہ اوپر سے نیچے کو دھوئے یا نیچے سے اوپر کو دھوئے بلکہ جس طرح دھوئے گا غسل صحیح ہوگا۔

مسئلہ: غسل ترتیبی میں مولات کا اعتبار نہیں۔ اگر ایک وقت میں سر و گردن دھوئے اور پھر کافی وقفہ کے بعد وایاں حصہ اور پھر دیر کے بعد بائیں حصہ دھوئے تو غسل ترتیبی ہو جائے گا۔

مسئلہ: بر غسل جنابت کے پہلے یا بعد میں وضو کرنا حرام ہے اور بعض روایات میں اس کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جس قدر اغسال ہیں ان کے ساتھ پہلے یا پچھے نماز کیلئے وضو کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ: خروج منی کے بعد غسل سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ نالی میں اگر منی کا کچھ حصہ پیچھے رہ گیا

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا

اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کا وہ عہد جو تم سے لپکا بانڈھا اس نے جب تم نے کہا کہ ہم

وَاطْعَنَارِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

سنا اور مانا اور ڈرو خدا سے تحقیق اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے

میں بیان ہو چکے ہیں۔ لہذا اس جگہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یعنی اللہ کی تمام نعمات کو یاد کرو تاکہ منعم کی یاد آجائے اور اس کے شکر کی رغبت پیدا ہو، نعمت کو واحد لایا گیا ہے اور اس سے مراد معنی جنسی

وفائے عہد کی تاکید

ہے اور اس نعمت کا ہر فرد اس میں داخل ہے۔

وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ یہ اس عہد و میثاق سے کہ ایمان دے تو اس میں کئی قول ہیں مثلاً یہ کہ بنی اسرائیل

کو خطاب ہے کہ اپنا عہد یاد کرو اور اس کی وفا کرو جو جناب رات القاسم کی اطاعت کے متعلق تم پہلے کر چکے ہو اور یہ قول

نہایت کمزور ہے کیونکہ اس سے پہلے ایمان والوں کو نماز کا حکم ہے اور ان کو وضو و تیمم اور غسل جنابت وغیرہ کے احکام پہلے

ہیں اور وَاذْكُرُوا کا عطف ہے اسی پہلے جملے پر لہذا بنی اسرائیل کا عہد مراد ہوا بعید ہے اور سب اقوال سے صحیح قول وہ ہے

جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں عہد و میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت

رات القاسم مسلمانوں سے لیا تھا تحریم محرمات اور کیفیت طہارت اور فرض ولایت نیز آیات کلام اللہ کا ربط و نسق مطالب

کا مقصد اصحیٰ ہے کہ عہد و میثاق سے یہاں مراد عہد غدیر جو پس اس مقام پر نماز کے فرض کی طرف متوجہ فرما کر اپنے

کئے ہوئے عہد پر پکار رہے کی تلقین فرما رہا ہے کہ خدا کے احسان کو نہ بھولنا اور اپنے وعدہ کو یاد رکھنا جبکہ تم سب اقرار کر

چکے ہو کہ ہم اطاعت کریں گے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ نظام امت کی برقراری و پائیداری اس امر پر موقوف

ہے کہ ان کے اوپر ایک حاکم و مقصد موجود ہو جو ان کو اپنے اپنے فرائض کی طرف بھی متوجہ کرتا رہے اور ان کے باہمی

حقوق کی نگہداشت بھی کرے اور بحکم خدا مقام غدیر میں حضرت علی کو جناب رات القاسم نے اپنا جانشین نصب فرمایا اور تمام لوگوں

سے ان کی اطاعت کا عہد بھی لیا پس خدا نے اسلام کو تکمیل کی سند دی اب پھر بطور تاکید کے ارشاد فرماتا ہے کہ اس عہد پر پکارنا

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یہ اس فقرے سے ظاہر ہے کہ عہد کرنے والوں میں سے بعض کے دلوں

میں کچھ کدورت تھی یعنی زبان پر اقرار اور باطن میں انکار تو خداوند کریم ان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ میں سینوں کے ہمیدوں کو

جانا ہوں اور تم مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ لہذا مجھ سے ڈرو اور اپنے عہد سے کنارہ کشی نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

اسے ایمان والو! ہو جاؤ اٹھنے والے اللہ کے لئے حق و انصاف کے گواہ اور نہ اکادہ کرے تمہیں

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

ایک قوم کی دشمنی اس بات پر کہ عدل نہ چھوڑ دو (ہاں) عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور ڈرو اللہ سے۔ تحقیق اللہ

خَيْرٌ لِّبَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

اگلا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کام نیک کئے کہ ان

كُونُوا قَوَّامِينَ ۝ قَوَّام تائم سے مبالغہ کا صیغہ سے یعنی ٹھیک کاموں میں اٹھنے کے عادی بن جاؤ کہ خود بھی کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

عدل و انصاف کا حکم

کے طریقہ سے لوگوں تک بھی کلمہ حق پہنچاؤ اور دین حق کی حقیقی تبلیغ میں خوب چستی و ہوشیاری سے کھڑے ہو جاؤ۔

شُھَدَاءُ بِالْقِسْطِ ۝ یعنی حق و انصاف کی شہادت دو اور کلمہ حق کا ہی اظہار کرو اور کسی بھی موقع پر اپنے اس دستور

سے کنارہ کشی نہ کرو اور ایسا نہ ہو کہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اسے منہر پہنچانے کی خاطر اس کے حق میں حق کی گواہی سے گریز

کر جاؤ ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ کسی وقت بھی حق بیانی کے شیوہ کو نہ چھوڑو اور عدل کو اختیار کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ

نزدیک ہے۔ ہو ضمیر عدل کی طرف راجع ہے جو اعدِلُوا میں مضنا موجود ہے یہاں دشمن قوم سے مراد کفار ہیں۔ پس جب

کفار سے بھی عدل و انصاف برتنے کی تاکید ہے تو اپنے برادرانِ ایمانی کے ساتھ عدل کا دجوب کیوں نہ موکہ ہو گا۔ اہل ایمان

کے لئے یہ آیت دعوتِ فکر و عمل ہے اور مومنین کے باہمی حقوق کی رعایت کا بہترین درس ہے اول تو مومن کبھی مومن کا دشمن

نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض کسی وقت باہمی شکر رنجی ہو بھی جائے تو اس کے حقوقِ ایمانی کو پھر بھی سبکدوش نہیں کرنا چاہیے

اور جذباتی کارروائی سے بالاتر ہو کر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے کیوں کہ مومن کا مومن بھائی کے درپے ایذا ہونا ایمان

کی شان سے بعید ہے۔ خداوندِ کریم جملہ مومنین کو اور محمد عامی کو عدل و انصاف کے طریق پر عمل کی توفیق دے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ ترمذی اور مشکوٰۃ سے منقول ہے کہ حضور نے فرمایا إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاتِي إِلَى ثَلَاثَةِ عِلَى دَعَارِ

وسلمان یعنی بہشت تین آدمیوں کی مشتاق ہے اور وہ علی، عمار و سلمان ہیں نیز منقول ہے کہ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِمَحَبَّةِ أَرْبَعَةٍ

وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمُ قِيلَ سَيَعْبُدُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَالِكَ شَأْنًا وَ أَبُودُرَّوَالْمَقْدَادِ

وَسَلْمَانَ أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ كَ خدائے مجھے چار کی محبت کا امر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں خود بھی

ان چاروں کا محب ہوں، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا نام بتائیے تو فرمایا ان میں ایک تو علی ہے اور یہ فقرہ تین دفعہ دہرایا۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ① وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو

أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تو وہ اصحاب دوزخ ہیں اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب

إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ③

ارادہ کیا ایک قوم نے کہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تو اس نے روک دیئے ان کے ہاتھ سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ④

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنی چاہیئے

اور ابوذر مقداد اور سلمان ہیں۔ خدا نے مجھے تو ان کی محبت کا حکم دیا ہے اور اس نے خبر دی ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں (لوامع التنزیل)

إِذْ هُمْ قَوْمٌ ۱۔ تفسیر صافی میں قبی سے منقول ہے کہ اس قوم سے مراد قریش مکہ ہیں جو دست درازی کرتے تھے اور فتح مکہ کے بعد خدا نے ان کی دست درازیوں سے مسلمانوں کو مکئی نجات دے دی اور مفسرین کے اس میں کئی قول ہیں۔

۱۔ جناب رسالتاً جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہود کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ کیا تھا اور ایک دفعہ حضرت رسالتاً صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر قوم یہود بنی نضیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ بعض دنیوں کی ادائیگی کے لئے ان سے مالی امداد طلب کریں اور یہی چیز معاہدہ میں شامل تھی۔ انہوں نے آپس میں حضورؐ کے قتل کی سازش بنائی اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ ہم آپ کی میزبانی بھی کریں اور حسب وعدہ مالی امداد بھی آپ کو دیں تو خداوند کریم نے حضورؐ کو ان کی بد اطنی کی اطلاع دے دی تو حضورؐ وہاں سے چلے گئے۔

۲۔ ایک دفعہ قریش نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ جا کر رسالتاً کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آیا تو حضورؐ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا حضورؐ فرما مجھے دکھائیے۔ پس آپ نے وہ تلوار اس کو دیدی۔ جب وہ تلوار سے چکا تو کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے قتل سے کون روک سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے روک سکتا ہے پس اس نے تلوار پیچ لپی واپس لی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یہ شخص عمر بن وہب جی تھا جس کو صفوان بن امیہ نے بھیجا تھا۔

۳۔ ابو سعود نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب جناب رسالتاً غزوہ ذی انمار (جسے غزوہ ذات الرقاع بھی

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

اور تحقیق یا اللہ نے عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجے ہم نے ان سے بارہ نقیب

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَبْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

اور فرمایا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور ادا کی زکوٰۃ اور ایمان لائے ساتھ

وَعَزَّزْتُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرُونَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

میرے پیغمبروں کے اور ان کی تم نے مدد کی اور تم نے اللہ کو قرض دیا قرضہ حسنہ تو ضرور دور کروں گناہ تمہارے

وَلَا دُخْلَكُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

برائیاں اور ضرور نہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو وہ

کہتے ہیں) کے موقع پر مقام عصفان پر پہنچے اور جھوڑ کے غزوات میں سے یہ ساتواں غزوہ تھا۔ آپ نے ہمہ صحابہ کے نماز ٹھہر

باجاغت اور فرمائی تو کفار بڑے پشیمان ہوئے کہ کاش نماز جمعہ میں ان پر ہم حملہ آور ہو جاتے کیوں کہ یہ چیز ان کو باپ بیٹوں سے

بھی زیادہ محبوب تھی۔ پس یہیں یقیناً کامیابی ہوتی لیکن کسی نے کہہ دیا کہ ابھی ان کی ایک نماز یعنی نماز عصر باقی ہے۔ لہذا جب

نماز عصر پڑھیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے لیکن خدا نے ان کے اس شر کو رد کر دیا۔ کیونکہ نماز خوف کا حکم نازل کر دیا۔

رکوع نمبر ۷

بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ فَتَقَبَّلَ اللَّهُ رِسَالَهُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَافَعَهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

نقیب چن کر انہیں شام اور دوسری اطراف میں بھیجا جائے تاکہ جبار و سرکش لوگوں کے حالات کی خبر لائیں۔ پس حضرت

موسیٰ نے حکم خدا پر قبیلہ سے ایک نقیب چنا اور ان کو روانہ کیا لیکن ان نقیبوں نے ان لوگوں کے بڑے بڑے قد دیکھ کر

واپس آکر اپنی قوم کو ڈرایا اور جہاد سے ہزدل کیا سو اسے دو آدمیوں کے کہ ایک کا نام کالب بن یوحنا جو یہود کی اولاد سے

تھا اور دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا جو حضرت یوسف کی اولاد سے تھا۔ تفسیر ابوسعود میں ہے کہ جب یہ نقیب

کنعانیوں کے علاقہ میں پہنچے تو ان کو راستہ میں عوج بن عقیل مل گیا جس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس ذراع تھا اور اس کی عمر

تین ہزار برس کی تھی اس کے سر پر ایک ٹکڑیوں کا گھٹا تھا۔ پس اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور ٹکڑیوں کے گھٹے

میں ان کو باندھ کر گھر لے آیا۔ اپنی عورت کے سامنے جب گھٹا سر سے اتارا تو ان کو بھی کھولی کر رکھ دیا اور عورت

سے کہنے لگا یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر تیری مرضی ہو تو ان سب کو پاؤں کے نیچے رکھ کر مہینے دوں تو عورت نے جواب دیا کہ ایسا نہ کر دیکھ ان کو چھوڑ دو تاکہ اپنی قوم کو جاکر اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ ان کے ہاں جو انگوٹھا پہنا ہوا تھا ان کے ایک گچھے کو چار پانچ آدمی اٹھا سکتے تھے جب یہ تعقیب حالات کا جائزہ لے کر وہاں سے نکلے تو آپس میں مشورہ کیا کہ موئی اور ہارون کے علاوہ کسی کو یہ حقیقت نہیں بتانی چاہیے تاکہ وہ مرتد نہ ہو جائیں اور ایک دائرہ انگوٹھا اپنے ہاتھ میں لائے جس کو ایک آدمی بٹیکل اٹھا سکتا تھا پس کالب بن یوحنا اور یوشع کے علاوہ باقی تعقیبوں نے اپنے اپنے قبیلہ کو سارا حال بتا دیا اور کالب بن یوحنا حضرت موئی کی بہن مریم بنت عمران کا شوہر تھا اور اربع حضرت موئی کا فوجی کیمپ تین تین میل لمبا پڑا تھا۔ پس عوج ان کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور اس نے وہاں سے ایک بڑا پتھر اٹھایا جو حضرت موئی کی ساری فوج کی وسعت کے برابر تھا اور اسے سر پر رکھا تاکہ موئی کی فوج کے اوپر ڈال دے پس خدا نے پرنذہ ہد ہد بھیجا جس نے پتھر کو اس کے سر کے مقام سے کرید کر سوراخ کر دیا اور وہ پتھر عوج کی گردن میں پھنس گیا۔ پس حضرت موئی اس کی طرف بڑھے۔ آپ کا قد دس ذراع تھا اور آپ کا عصا بھی دس ذراع کا تھا اور آپ نے دس ذراع کی مقدار بلند چھلانگ لگا کر اس کو عصا مارا کہ وہ اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ گر گیا اور لوگوں نے تلواروں سے اس کا سر کاٹ لیا اور مجمع البیان میں ہے کہ ان کے انار کے نصف حصہ میں پانچ آدمیوں کو ڈالا جاسکتا تھا اور عوج کے تحت کی لمبائی آٹھ سو ذراع تھی۔ ————— لوامع التفریل میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قد و قامت دس ذراع سے چالیس ذراع تک تھی اور قوم عاتقہ کی قد بالعموم چالیس ذراع سے ایک سو ذراع تک تھی لیکن عوج بن عقی تمام سے طویل القامت تھا حتیٰ کہ بادل سے پانی پی لیا کرتا تھا اور چھلی کو دریا میں سے پکڑ کر سورج کی گرمی میں بھون کر کھاتا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان جب کہ ہر بڑے سے بڑے بلند پہاڑ سے بھی چالیس گز بلند تھا تو عوج کے گھٹنوں تک پہنچا تھا اور اس کی ہر انگلی تین گز لمبی تھی عوج کی ماں کا نام عقی ہے جو حضرت آدم کی لڑکی تھی اور یہی سببی عورت ہے جس سے بکری کی ابتدا ہوئی اور عوج زنا کا لفظ تھا۔ اس لئے باپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور کہتے ہیں اس کی پنڈلی کی ہڈی دریائے نیل پر بطور پل کام دیتی رہی۔ وانذا علم

درایت کے لحاظ سے بالکل بے بنیاد گھوٹ ہے پس عقلاً و نقلاً اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

وضاحت حضرت یعقوب جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں کے بارہ فرزند تھے۔ ہر ایک کو سبط کہا جاتا ہے کیوں کہ سبط کلام عرب میں اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں زیادہ ہوں اور چونکہ حضرت یعقوب کا ہر فرزند ایک ایک قبیلہ کا باپ بنا اس لئے ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر حضرت امام حسینؑ کو سبط کہا گیا ہے حُسَيْنٌ حَبِیْبٌ وَاَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنُ سَبِطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ اور تمام اعداد میں سے بارہ کا عدد بھی عجب مبارک و محبوب خدا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلٰی خَلِیْفَتِہِ اللَّهِ میں سے ہر جملہ بارہ حرفوں سے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٧﴾ فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْ شَأْنِهِمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

مگر وہ بوکا سید سے رات سے پس بوجہ ان کی عہد شکنی کے ہم نے ان کو لعنت کی اور کر دیا ان کے

قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا

دلوں کو سخت بدلتے ہیں کلام خدا کو اپنے ٹھکانے سے اور بھول گئے ایک جہتہ اسی کا

ذِكْرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

ہو نصیحت کئے گئے تھے اور ہمیشہ تو خبردار رہتا ہے ان کی ایک نہ ایک خیانت سے کم ہیں ان سے (جو خائن نہ ہیں) میں ان کو

مرکب ہے۔ پھر نظام کائنات میں بروج کی تعداد بارہ مہینوں کی تعداد بارہ اور ہر شب و روز کی تقسیم بارہ سے اور بنی اسرائیل کے اسباط بارہ پھر ان کے نسب بارہ اور اسی طرح حضور نے بھی فرمایا اِنَّهُنَّ مِنْ بَعْدِی اِنَّ اَعَشَرَ نَفْسٍ مِیْرَے بعد بھی امام کل بارہ ہوں گے۔

نیا بیج المودہ سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے اپنے سوالات میں سے ایک سوال حضورؐ سے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے نبی موتیٰ تھے تو اپنے بعد حضرت یونسؑ کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ فرمائیے آپ کا وصی کون ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا میرا وصی علیؑ بن ابی طالب ہے اور اس کے بعد میرے دو سبط حسنؑ و حسینؑ اور اس کے بعد نو امام ہوں گے حسینؑ کی اولاد سے (لوامع التشریل) یہ روایت بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم مقدمہ تفسیر میں بھی فقہاء کے کچھ ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ ۝١- یہ خطاب نبیوں کو ہے یا تمام بنی اسرائیل کو کہ اگر تم نماز و زکوٰۃ کے پابند رہے اور میرے رسولوں پر ایمان
میں لائے اور ان کے معاون و نامہ رہے نیز خدا کو قرض حسن بھی دیتے رہے یعنی راہِ خدا میں خرچ کرتے رہے یا اونیکیاں کرتے رہے
تو تمہاری اغزشیں معاف کی جائیں گی اور تمہیں بہشت عطا کروں گا۔ اور قرآن مجید میں نیکیوں پر قرضہ کا اطلاق ہوا ہے جس طرح سورۃ
مزل میں ارشاد ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی نیکیاں کرو۔

فَمَا تَقْضِيهِمْ اَ پس انہوں نے اپنے عہد توڑ دیئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علاقہ سے جنگ کرنے کا عہد تھا لیکن بوقت حکم انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے تو اور تیسرا پردہ لگا جا کر خود لٹو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان کا عہد توڑا کہ ان کو قتل کیا اور ان کی تخریب کی اور بعض کہتے ہیں کہ جناب رسالت اک کی صفت پر پردہ ڈالا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سب کے سب عہد توڑ ڈالا ہے جو بھی کہے تھے۔

اَعْتَابُ۔ لعنت کا معنی ہے رحمت خدا سے دوری جب کہا جائے کہ فلاں پر خدا کی لعنت ہو یعنی اس کو خدا اپنی رحمت سے دور کرے یعنی اس پر اپنا عذاب نازل کرے اور جس کے متعلق خدا فرمادے کہ میں اس پر لعنت کرتا ہوں اور دنیا میں یا آخرت میں تو دنیا کی لعنت سے مراد ہے دنیا کا عذاب اور سوائی و ذلت اور آخرت کی لعنت سے مراد عذاب جہنم اور آخرت کی خواری ہے۔

معاف کر اور درگزر کر تحقیق اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے

جنہوں نے اپنے آپ کو نصاریٰ کہا ہم نے عہدِ یاس پس قبول کئے ایک حصہ اس کا جو نصیحت کئے گئے

پس میری کیا رسم ہے ان میں دشمنی اور کینہ کو قیامت تک کے لئے اور عنقریب ان کو

میردویں پر خداوند کریم کا دنیا میں غلاب یہ نازل ہوا کہ ان کو بندوں اور سردوں کی شکوں میں مسخ کر دیا گیا اور آخرت میں توجہ غلاب ہوگا وہ خدا خود بہتر جانتا ہے۔

وَنَسُوا حَظًّا اِذْ كَانَتْ اُولَئِكَ الصَّانِعَاتِ وَالصَّانِعِينَ حَمَلَ ثِقَلَهُمْ فَمِنْ ذُنُوبِهِمْ مَنَاسِكٌ تَقَرَّبَ بِهَا النَّاسُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَخِرَ عَنْهُمْ وَعَنْ عِبَادِهِمْ فَذُنُوبُهُمْ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۝۱۰۰

وَلَا تَزَالُ مُدَبِّرَاتٍ مَا بَيْنَهُنَّ خِيَانَةٌ کے معنی میں ہے اور اس سے مراد مطلق گناہ ہے۔ یعنی جوٹ فریب عہد شکنی اور مشرکین سے میل جول وغیرہ کوئی نہ کوئی ان کی برائی آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاصۃً صغیر صفت ہو اور اس کا موصوف محذوف ہو یعنی فُرْقَةٍ خَائِنَةٍ لیکن بعد میں اَلْاَقْلَیْدَ کا استثناء پہلے معنی کے ساتھ زیادہ موزوں ہے یعنی سارے میوہ میسکار خنداوندی میں ہیں اور بیان کردہ برائیوں میں مبتلا ہیں سوائے چند ایک کے جیسے عبداللہ بن سلام۔

وَمِنَ الَّذِينَ يَمِينُ صُرَتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي قَوْمٍ جَوْنَصَارَئِ كَلَمَاتِهِ هِيَ اَنْ سَعَى مَعِي هَمَّ نَعَى جَهْدُ لَعْنَتِهِ جَسَ طَرَحَ كِي صُفْرَتِ مَوْسَى كِي قَوْمٍ سَعَى لَعْنَتِهِ لَكِن اَنْهَرُئِ نَعَى مَعْدُوئِئِ كِي طَرَحَ وَنَعِصْتِيئِ مَعْلُوئِئِ جَنِّ پَر اَنْهَرُئِ نَعَى عَمَلِ كَرَامَاتِئِ لَطُورِئِ سُرَاكِئِ اَنْ كِي اَكْسِئِ مِشْنِئِ پِيَا كَرْدِئِ گَمْتِئِ يَا تَو اَسَ سَعَى مَرَادُو دُ شَمْنِئِ هَے جَوْنَصَارِئِ اَوْر مَعْدُوئِئِ اَكْسِئِ مِے هَے اَمْرِئِ يَا مَرَادُ هَے كِي نَصْرَانِئِئِ كِي اَكْسِئِ مِے دُشْمَنِئِ پِيَا كَرْدِئِ گَمْتِئِ كِي اَنْ كِے تَمِئِئِ كَرُو دُ هُو گَمْتِئِ ① اَسْطُورِئِ جَوْنَصَارَتِ عِيسَى كُو خُدا كَا بِنِئَا مَانْتِے هِي ② يَتَقَوَّبِہ جَوْنَصَارَتِ عِيسَى بِنِ مَرْيَمَ كُو خُدا مَانْتِے هِي۔ ③ مَلَكَانِہ۔ جَوْتِئِئِ خُلاوُئِ كُو مَانْتِے هِي۔ اَللّٰہ۔ عِيسَى اَوْر مَرْيَمَ۔

درسِ عبرت ایت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے عہد کو بھلا دینا اور اس کی وفائے کرنا دنیا و آخرت میں عذاب کا موجب ہے۔ خداوند کریم نے اس سورۃ مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے عہد کو پورا کرو اور میری حلال و حرام کا ذکر کرنے اور تکمیل دین کا فردہ سنانے اور نماز کے لئے وضو غسل، تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میری نعمت اور لپٹے عہد کو یاد رکھو جو پختہ کر چکے ہو اور میری فرمایا حق بیانی کے لئے اپنے میں پختہ ملکہ پیدا کرو اور کہیں حق سے

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْعُرُونَ ﴿۱۷﴾

خبر دے گا اللہ اس کی جو وہ کرتے ہیں

گناہ نہ کرو یہ بھی ایک حکم کی تعمیل کے لئے تاکید و تاکید۔ اس کے بعد ان امتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے گذشتہ نبیوں سے عہد کیا تھا اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہوئے تاکہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ ترتیب و تاکید یہی فرمائشات اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت کی عہد شکنیوں کا تذکرہ صاف بتلاتا ہے کہ ان آیات میں خداوند کریم عزوجل امت اسلامیہ کو ایک بڑے عہد کی پاسداری کی تلقین فرما رہا ہے اور اس عہد کو توڑنے سے باز رہنے کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ نیز عہد پر ثابیت قدم رہنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کا وعدہ بھی فرمایا اور مخالفت کرنے والوں کو عذاب کی خبر بھی سنائی اور ضمنی طور پر موسیٰ و عیسیٰ کی امت کے عذابوں کا تذکرہ بھی کیا تاکہ امت اسلامیہ اپنے کئے ہوئے عہد کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے اور وہ وہی عہد ہے جو برادرِ غدیر سرکارِ رسالت نے جم غفیر اور مجمع کثیر میں علی کو اپنا خلیفہ و جانشین نصب کر کے مسلمانوں سے لیا تھا کہ میرے بعد اس کو سردار سمجھنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ پھر بیعت میں لی اور مسلمانوں نے پنج پنج کہہ کر مبارکباد بھی دی لیکن جناب رسالتؐ نے اپنی امت کو یہ بھی فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے میری امت میں بھی وہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ پس آپ کا فرمودہ صبح اور سچ ثابت ہوا۔ آپ نے تلقین کی اطاعت کی تلقین کی تاکہ امت گمراہ نہ ہو لیکن انہوں نے حبیباً حبیباً اللہ کہہ کر عترت کو پس پشت ڈال دیا اور خداوند کریم نے یہود و نصاریٰ کے واقعات سے مسلمانوں کو عبرت دلانے کی فہمائش کی لیکن ہوس دنیاوی اور اقتدار ظاہری نے اندھا کر دیا اور حضرت رسالتؐ کے بعد وہی کر کے رہے جس سے منع کیا گیا تھا اور ہم نے تفسیرِ نذرا کی دوسری جلد میں ص ۱۶ تا ۱۷ اس مطلب کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اہل کتاب نے اپنے عہدِ ميثاق کو توڑ دیکے تو مبتلائے عذاب ہوئے اور مسلمانوں نے عہدِ غدیر کو توڑا تو ان پر بھی ان جیسے عذاب نازل ہوتا تھا۔

۱۔ ان پر پہلا عذاب لعنت کا تھا اور وہ یہاں بھی ہے۔

۲۔ ان پر دنیاوی عذاب اترا۔ چنانچہ طاعون و قتل و دیگر وباؤں میں مبتلا ہوئے اور ہندو ریچھ و سورو کی شکلوں میں مسخ ہوئے اور اس امت میں عہدِ غدیر کو توڑنے والوں پر بھی اسی قسم کے عذاب آئے بعض لوگوں نے شہادتِ غدیر کو چھپایا یا برص میں مبتلا ہوئے۔ قتل کا عذاب بھی چھکا اور عمارش بن نضال غیری کا واقعہ اظہر من الشمس ہے جو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ دربارِ رسالتؐ میں دلاء علی کے انکار کی وجہ سے مبتلا عذاب ہوا۔ اسی طرح ریچھ و سورو کی شکلوں میں بعض دشمنانِ علیؑ کے مسخ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں جن کے ذکر سے طول ہو جائے گا لیکن عمومی عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تک حضور اس امت میں موجود ہوں یا یہ لوگ استغفار پڑھتے والے ہوں۔ تو میں عذاب نہ بھیجوں گا۔ البتہ آخرت کا عذاب ایسے لوگوں کیلئے ہی ہے۔

۳۔ ان کے دل سخت کئے گئے تو اس امت کو بھی سنگدل کی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ جیسا کہ واقعات و تاریخ کے حقائق اس شہادتی

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ

اے اہل کتاب تحقیق کیا تمہارے پاس ہمارا رسولؐ کہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت اس سے جس کو تم چھپاتے ہو

۴۔ تحریف کلام اللہ جس طرح ان لوگوں نے کی انہوں نے بھی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگرچہ قرآن مجید کے لفظوں میں تغیر و تبدل کرنے پر قادر نہ ہو سکے لیکن معانی میں وہ رد و بدل کیا اور تفسیر بالرائے کا وہ طوفان لا کر کھڑا کر دیا کہ خدا کی پناہ جی تو پر دیز میسون کو قرآنی مطالب بگاڑنے کی جرات پیدا ہوئی۔

۵۔ نصیحت کے بہت سے حصے کو جس طرح انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت پیغمبر اسلامؐ کے اکثر نصائح جو اہل بیت کے حق میں تھے ان کو ضائع کر دیا۔

۶۔ انہوں نے خیانت کے مظاہرے کئے سودہ مسلمانوں میں کیا کم ہیں جس طرح انہوں نے حق کو چھپایا کہ حضرت رسالتؐ کی اوصاف کو ظاہر نہ کیا تو ان لوگوں نے حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ جو آئمہ ہیں ان کے حقوق پر پردہ ڈالا اور امت پر بالعموم ظاہر نہ ہونے دیا۔

۷۔ ان کو باہمی عداوتوں اور تفرقہ بازیوں میں مبتلا کیا گیا تو یہاں یہ عذاب کیا کم ہے وہ ۷۱ یا ۷۲ فرقوں میں منقسم ہوئے اور یہ امت ۷۳

فرقوں میں بٹ گئی چنانچہ حضورؐ نے فرمایا عَسَافَتُوْا اُمَّتِيْ عَلٰی ثَلَاثَةِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا نِسْفَةً وَ اِحْدَ ثَمَنُهُمْ نَاجِيَةٌ یعنی میری امت کے ۷۳ فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے کہ وہ ان میں سے نجات پانے والا ہوگا (لوامع الترمذی)

اور شرح جلالی سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ علیؑ نے اسی حدیث کے متعلق اپنے استاد متعلق طوسی سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے

جواب میں فرمایا کہ ناجی فرقہ ان بہتر فرقوں کے مقابلہ میں ایک ہے تو وہ بہتر گریا اس کے مقابلہ میں ایک ہیں پس تتبع و تلاش اور تحقیق و تدقیق

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے کل مذاہب والے اگر اصول و فروع میں بعض جگہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے

ہیں تو بعض جگہ متحد بھی ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ثلاثہ کی خلافت پر سب کو اعتماد ہی ہے اور شیعہ گروہ اصول و فروع میں تمام فرق اسلامیہ

سے جدا مسک رکھتا ہے جن کے تمام عقائد و اعمال صرف اہل بیت نبوت سے ہی ماخوذ ہیں پس صاف معلوم ہوا کہ ناجی فرقہ شیعہ ہے

اور باقی سب کے سب غیر ناجی ہیں اور نقلی طور پر حدیث ثقلین و حدیث سفینہ و حدیث غدیر اور اس قسم کی متعدد احادیث بھی اسی امر

کی شاہد ہیں اور شاہ عبدالغفار محدث دہلوی تفسیر موضح القرآن میں رقم طراز ہیں کہ بنی اسرائیل سے جہد لینا حضرت موسیٰ کی آخر عمر میں ہے اور

یہ سورت حضرت کے آخر عمر میں نازل ہوئی۔ شاید ہم کو سنایا اس واسطے کہ ہم کو بھی یہی عقیدہ ہے ایک جہد اس امت سے تھا کہ رسولؐ

جو بعد میں پیدا ہوں۔ ان کی مدد کرو۔ اس کی بدل ہم سے یہ ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو اور ذکر بارہ سرداروں کا یہاں فرمایا۔ اسی اشارہ کو کہ حضرت

نے بتایا ہے کہ میری امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔ قوم قریش سے اور فرمایا کہ جو خرابی ہوئی پہلی امت میں سو ہوگی تم میں سے جیسے وہ

خراب ہوئے پیغمبروں کی مخالفت سے یہ امت خراب ہوئی۔ خلیفہ پر خروج کر کے (اقول) اور صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد جس خلیفہ پر خروج

ہوا ہے وہ صرف حضرت علیؑ کی ہی ذات ہے اور اس خروج کا جنگ جبل اور جنگ صفین اور نہروان گواہ ہے اور خلیفہ ثانی یا ثالث۔ اگرچہ قتل

ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف خروج نہیں ہوا اور علم بغاوت بلند نہیں ہوا جیسے کہ تاریخ شاہد ہے۔ کُنْتُمْ تُخْفُونَ بہ اہل کتاب کی چھپائی

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾

کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق آپکا تھا ہے پانی اللہ سے نور اور کتاب مبین

ہوئی بعض چیزوں کو ظاہر کرنا اور بعض سے درگزر کرنا اس لئے ہے کہ وہ مقامات جن میں حضور کی نبوت صفات اور بشارت کا تذکرہ تھا یا جن کے اظہار سے مقامی طور پر اثبات نبوت میں تائید ہوتی تھی تو وہ ظاہر فرما دیئے اور جن کے اظہار کی ضرورت پیش نہ آئی ان سے درگزر فرمایا۔ تفصیل واقعہ ص ۱ تا ص ۲ پر آئے گا۔

نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت رسالت ہیں اور یہی صورت عقل کے فیصلہ کے بھی مطابق ہے کیونکہ کتاب پڑھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کا پڑھنا عام کتابوں کے پڑھنے کی طرح تو ہے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے سے مراد اس کا سمجھنا ہے تو جس روشنی میں ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ دنیاوی ظاہری روشنی نہیں ہے کیونکہ اس ظاہری روشنی میں کتاب بھی تو جاسکتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاسکتی پس اس جگہ سے مراد عام روشنی نہیں بلکہ اس سے مراد حضرت رسالت ہیں اور انہی کی بدولت قرآن فہمی ہو سکتی ہے اور چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لئے ہے ورنہ کہنے کو غدر باقی رہ جائے گا کہ ہم کتاب کو کیا کرتے جب کہ ہمارے پاس نور ہی موجود نہ تھا۔ پس خداوند کریم نے قیامت تک کے لئے نور کا انتظام فرمایا چنانچہ حضرت علیؑ کے متعلق خود سرور کائنات نے فرمایا اَنَا وَ عَلِيٌّ نُورٌ وَاحِدٌ یعنی میں اور علیؑ ایک نور سے ہیں اور خود حضرت امیر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں اَنَا مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ اَنَا مِنْ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدٌ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ یعنی میں اور محمدؐ ایک ہیں۔ میں محمدؐ سے ہوں اور محمدؐ مجھ سے ہیں جس طرح حضورؐ نے فرمایا عَلِيٌّ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ۔ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں ایک اور حدیث میں ہے اَوْ لَمْ نَأْمُرْ مُحَمَّدًا وَ اَحْمَدًا مُحَمَّدًا وَ اَوْ سَطْنَا مُحَمَّدًا وَ كُلُّنَا مُحَمَّدٌ۔ ہمارا اول محمدؐ ہمارا آخر محمدؐ ہمارا اوسط محمدؐ اور ہم سب کے سب محمدؐ ہیں۔ اس حدیث کو اور اس قسم کی دیگر احادیث کو ہم نے بالتفصیل تفسیر کی پہلی جلد یعنی مقدمہ تفسیر میں مقبولیت اعمال اور ولایت آل محمدؐ کے عنوانوں میں بیان کر دیا ہے پس جب حضرت رسالت نور ہیں اور نور کی جگہ نور ہی کام آسکتا ہے تو حضورؐ کی رحلت کے بعد حضرت علیؑ سے لے کر ہدیٰ تک جو سب کے سب نور ہیں اور نور محمدؐی کے ہی اجزاء ہیں۔ وہ اس کتاب کے ساتھ ہیں پس قرآن مجید رسالت کی موجودگی میں ان کے بیان کی روشنی کا محتاج تھا اور آپ کے بعد ان کے حقیقی جانشینوں کے بیانات کا محتاج ہے اسی بناء پر تو حضورؐ نے اپنی امت کو متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَ عَشْرَتِيؑ یعنی میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری عترت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ عوس کو شتر تک نہیں میرے پاس پہنچا دیں گی اور نیز فرمایا عَلِيٌّ مَعَ الْقِسْطِ وَالْعُرْوَانِ مَعَ عَلِيٍّ یعنی علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور تقلید کے عنوان کے تحت ہم اس بیان کو وضاحت سے مقدمہ تفسیر میں لکھ چکے ہیں اور صواعقِ حرقة سے مستول ہے حضورؐ نے فرمایا لَا تَعْلَمُوهُمُ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ وَ كَہ

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا سلامتی کے رستوں کی اور نکالتا ہے ان کو تاریکیوں

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑤

سے روشنی کی طرف اس کے اذن سے اور ہدایت کرتا ہے اس کو سیدھے راہ کی

اہل بیت کو تم نہ سمجھنا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں لیکن ان تصریحات کے باوجود کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حُسْبًا صِغَاتُ اللَّهِ ہیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امت اسلامیہ تشکیک و افتراق کا شکار بن گئی ورنہ اگر وصیت رسول پر عمل ہوتا اور قرآن کو خدا کے فرستادہ نور کی روشنی میں پڑھا سمجھا جاتا تو اسلام کا شیرازہ منتشر نہ ہوتا۔

خداوند کریم نے اپنی کتاب بھیج کر اس کے معلم بھی اپنی جانب سے بھیجے اور ان کو نور کے مقدس نقب سے نوازا اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سکولوں کا کورس اور کتابیں جب حکومت تجویز کرتی ہے تو ان کے مدرس بھی حکومت اپنے مقرر کردہ معیار کے ماتحت متعین کرتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کورس حکومت بھیجے اور مدرس خود سکول کے لڑکے مل جل کر تجویز کر لیں ورنہ نتیجہ معلوم ہی ہے لیکن عجیب منطوق ہے انتہ رسول کی کتاب بھیجے خدا اور کتاب کے معلم تجویز کریں ہم بریں عقل و دانش باید گریست اور قہی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضرت امیر المؤمنین اور باقی ائمہ علیہم السلام ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ

یہدٰی بہ۔۔۔ یہاں ضمیر یہ کہے مرجع میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس کا مرجع نور ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع کتاب ہے اور بعض کہتے ہیں اس کا مرجع دونوں ہیں۔ تاویل واحد یعنی یہدٰی بکل واحد منہما یعنی یہ ہے کہ خدا ہدایت کرتا ہے نور اور کتاب ہر دو کے ذریعے اُن کو جو اس کی رضا کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں لیکن جو اپنی مرضی کے پیچھے چلیں ان کو نہ نور ناکو دیتا ہے اور نہ کتاب۔ پس اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نور اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں اور جو بھی خدا کی خوشنودی چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ دونوں سے تنک پڑے کیونکہ سلامتی کا راستہ ان دونوں کی اتباع میں ہے نیز ظلمات جہنم سے نجات اور جنت کی بشارت بھی ان دونوں کی اطاعت سے وابستہ ہے صراط مستقیم پر بھی وہی ہر گاہ جو ان دونوں سے تنک رکھتا ہو۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بِشُكُوۡةٍ سے بروایت احمد بن حنبل منقول ہے کہ جناب رسالت ﷺ نے فرمایا کہ علی کو تم ہادی و مہدی پاؤ گے اور وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ عَلٰی مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلٰی بِكَ وَحُشْنًا دَار۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے بھی نقل کیا اور صواعق مرقع میں بھی موجود ہے بلکہ فضل بن رزین بیان بھیجے متعصب شخص نے بھی اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے چنانچہ کتب صحاح المسند میں موجود ہے کہ حضرت رسالت ﷺ نے عمار کو فرمایا تم میرے بعد اختلافات ہوں گے قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا بعض بعض سے بے زاری کریں گے۔ اے عمار۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

تحقیق کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا تحقیق اللہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے کہہ دیجئے کہ کس کا بس چلتا

مَنْ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ

ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ مار دے عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں

جَمِيعًا وَبِلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

ہی سب کو اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ

اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور کہا یہود و نصاریٰ نے کہ ہم

تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ حالانکہ تو اس وقت حق پر ہوگا اور حق تیرے ساتھ ہوگا۔ علی تجھے گراہی کے قریب نہ لے جائے گا۔ اور نہ تجھے وہ ہدایت سے نکالے گا۔ لے عمار بنو نوازل کے سے لٹکا کر علی کی ادا کرے گا۔ ہر مذمت اس کو متیوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور جو تواریک کے سے حائل کر کے علی کے دشمن کی ادا کرے گا اس کو جہنم کے دو ہار پہنائے جائیں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے تو تو علی کو نہ چھوڑنا اور اگر سب لوگ ایک رُخ کو اور تنہا علی ایک رُخ کو چلے تو تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے رُخ پر چلنا۔ لے عمار علی ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے (دلائل الصدق)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَشَكِّكِينَ يُولَئِكَ عِزِّي وَأَوْلَاؤِي الْمُعْصُونَ مَائِنَ -

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
پس پشت ڈال دیا اور اس پاداش میں وہ خدا کے عذابوں کی گرفت میں آگئے اور اس کا بیان ابھی ہر جگہ ہے۔ اب دوسری صورت ان کی گراہی کی بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ گویا جس طرح عیسیٰ کی فرمائشات کو بھلانے والے اور ان کے عہد کو توڑنے والے کافر تھے اسی طرح جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حد سے بڑھا دیا وہ بھی کافر ہیں پس مسلمانوں کو اگر اسی کے دونوں طریقوں سے بچنے کی کنایہ کے طور پر تلقین فرمادی اور اثناء کے طور پر فرمادیا کہ جس طرح عہد غدیر اور پیغمبر کی جملہ فرمائشات کو پس پشت ڈالنے والے گمراہ اور مستحق لعنت و عذاب ہیں اسی طرح جو نبی یا نبی کے جانشین کو اپنی حد سے بڑھا کر خدا کہیں یا اس کی صفات ان کے لئے ثابت کریں وہ بھی ان جیسے گمراہ ہیں اگر خدا چاہے تو عیسیٰ اور اس کی ماں بلکہ جیسے زمین پر بسنے والی مخلوق کو ہلاک کر دے کیونکہ جس طرح وہ پیدا کرنے پر قادر ہے ان سب کے فنا پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے اور یہ سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے جسے چاہے فنا کرے

نَحْنُ اَبْنَاؤُا لِلّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ وَّلَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ

اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہہ دیجئے ہر کون تم کو عذاب کرتا ہے گناہوں کے برے بلکہ تم بھی انسان ہو

مِمَّنْ خَلَقَ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَّ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اس کی مخلوق میں سے جو بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۸۳﴾ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ

اور زمینوں کا اور جو ان کے درمیان میں ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس

کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں ذکر عیسٰی کو خدا ماننے والوں کا ہے لیکن معنوی طور پر یہ آیتیں تمام ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے ہیں جو کسی بندہ خدا کو خدا کہیں۔ پس حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے یا ان کو خالق و رازق کہنے والے ان آیات سے سبق حاصل کریں۔

نَحْنُ اَبْنَاؤُا لِلّٰهِ۔ جب انصاریوں نے حضرت عیسٰیؑ کو خدا کا بیٹا کہا تو تجاؤز کر کے کہنے لگے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اسی طرح جب جناب رسالتؐ نے یہودیوں کو خوفِ خدا کی تلقین فرمائی اور اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ان کو ڈرایا تو یہودیوں کے سر غنے کعب بن اشرف اور کعب بن اسید وغیرہ کہنے لگے۔ ہمیں ان باتوں سے نہ ڈراؤ کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے محراب میں اگر وہ ہم پر ناراض بھی ہوگا تو اس طرح کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر بعض اوقات ناراض ہو جایا کرتا ہے اور پھر فوراً معاف کر دیتا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ تم خدا کے پیارے ہو تو پھر عجیب تو کہیں اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا باؤ تم کیوں عذاب میں گرفتار ہو گئے مثلاً گوسالہ پرستی کے برے چالیس دن تک مبتلائے عذاب رہنے کا ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ممکن ہے اس سے ماضی کے عذاب مراد ہوں کہ گوسالہ پرستی کے بعد نہیں کیوں عذاب ہوا؟ نیز بندہ دوسرے کی شکل میں مسخ کیوں ہوئے۔ بخت نصر کا عذاب تم پر کیوں نازل ہوا؟ حالانکہ محب و محبوب کی شان یہ نہیں ہے۔ پس اس قسم کی بے ہودہ باتوں سے باز آ جاؤ اور یہ اعتقاد رکھو کہ تم بھی باقی انسانوں جیسے ہر نیکی کر دگے تو جزا پاؤ گے اور برائی کر دگے تو سزا پاؤ گے یہ خطاب دنیا پر یہود و نصاریٰ کی طرف ہے لیکن مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی اس جیسا بے ہودہ عقیدہ رکھے گا تو یہ خطاب اس کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لئے ہادی ہے ہمارے بعض جہال یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بس جنت تو ہمارے ہی لئے ہے اور ہم یقیناً جنت میں جائیں گے غرادر اعمال جس قسم کے بھی ہوں تو یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں اور دوزخ میں نہ جائیں گے حضرت علیؑ اور اس کی اولاد اجداد کی دلائل کا یہ مقصد نہیں کہ احکام شریعت کو پس پشت ڈالا جائے کہ ہمیں علیؑ اور اس کی اولاد جنت میں لے جائے گی بلکہ وہ تو شریعت کے محافظ تھے اور جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ زبان سے ہزار کہتے رہیں۔ درحقیقت اکل جملہ

رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

تمہارا پیغمبر بیان کرتا ہے تمہارے لئے ایک دفعہ کے بعد پیغمبروں سے مبادیہ کہہ کر کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور نہ کوئی ڈرانے والا بس آپکا بشیر بھی اور نذیر بھی اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

وَإِذ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے آپ پر کہ بنائے اس نے تم میں

أَنْبِيََاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

نبی اور کیا تم کو بادشاہ اور دی تمہیں وہ جو نہ دی کسی کو عالمین میں

اے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے عقیدوں سے توبہ کر کے سیرت الٰہی کو چھوڑ چاہیے اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو بحق محمد و آل محمد خدامعات کرے گا اور اسی وسیلہ سے دعا مانگی جائیے۔

فِتْرَةُ الرُّسُلِ پہلے بنی اسرائیل میں متواتر نبی مبعوث ہوتے رہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسی انقطاع نبوت کے زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت رسالتاؑ کی ولادت کے درمیان ۵۶۹ شمسی سال کا فاصلہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالتاؑ کے درمیان بھی چار نبی مبعوث ہوئے اور تفسیر مجمع البیان میں ان کا زمانہ ایک سو چونتیس برس ہے اور ان چار نبیوں کے ناموں میں اختلاف ہے اریوس ۲ بجلی ۳ شمعون الصفا ۴ خالد بن سنان جسی اور بعضوں نے کچھ اور ذکر کیا ہے (روایع) اور تفسیر صافی میں اکمال صدوق سے منقول ہے کہ فترت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی یا وحی اس زمانہ میں ظاہر اور مشہور نہیں تھا نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالتاؑ کے درمیان نبی اور امام گذرے ہیں جو وحی رکھ کر تبلیغ کرتے رہے اور ان میں سے خالد بن سنان جسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی بعثت اور جناب رسالتاؑ کی بعثت میں پچاس برس کا فاصلہ ہے اور حضرت امیر کا فرمان بھی واضح ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی یا حجت ظاہر و مشہور ہوگی۔ یا غایت اور غائب ہوگی اور یہ خالد بنی اسرائیلی سے نہ تھا بلکہ عرب تھا

رُكُوعِ مَبْرُور

وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ یعنی تم کو خدا نے نبوت دی کہ جس قدر نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور کسی قوم میں نہیں ہوئے اور میں و سلوی تم پر نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی بادشاہی سے بھی یہی مراد ہے کہ بغیر کماٹے ہوئے اور لٹے ہوئے تم تک شاہی غذا پہنچی رہی

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

اے قوم داخل ہو زمین پاکیزہ میں وہ جو مکتبی ہے اللہ نے تمہارے لئے اور نہ مڑو پیچھے کا طرف

عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَقْلِبُوا خُسْرَيْنِ ﴿۱۱﴾ قَالُوا يٰيُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِيْنَ

اور نہ جا پڑو گے نقصان میں کہنے لگے اے موسیٰ تحقیق اس میں ایک سرکش قوم موجود ہے

وَإِنَّا لَنَذْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا نَدْخُلُونِ ﴿۱۲﴾

اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے پس اگر وہ نکل جائیں گے اس سے تو ہم داخل ہونے والے ہونگے
بہن تم گویا بادشاہ ہو اور ممکن ہے ظاہری حکومت مراد ہو۔

الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ :- اس سے مراد بیت المقدس یا شام یا فلسطین یا اردن یا زمین طور اور اس کا نواح ہے باختلاف
آرائے مفسرین اور حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مراد زمین شام ہے۔

قَالُوا يٰيُوسَىٰ :- جب فرعون غرق ہو گیا اور خداوند کریم نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ روانہ
ہوئے جب نہر اردن پر پہنچے تو آگے جانے سے ڈر گئے پس ہر قبیلہ سے ایک نقیب کا انتخاب ہوا اور بارہ نقیب پتہ کرنے کے

لئے گئے جیسے کہ تفصیل گذر چکی ہے پس دس نقیبوں نے حقیقت سنائی تو بنی اسرائیل نے واپس مھر کو جانے کا ارادہ کیا اور یوشع
کالب کے قتل پر آمادہ ہوئے تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے دعا مانگی۔ پس چالیس برس ان کو سرگرداں زمین پر پھیرنا پڑا جس طرح

تفسیر ہذا کی دوسری جلد ص ۱۳ پر ذکر ہو چکا ہے وہ کل ۱۶ یا ۱۷ فرسخ کا علاقہ تھا جس میں وہ چالیس برس گھومتے رہے اور مردی ہے
کہ موسیٰ و اردن کا انتقال تینہ میں ہوا تھا اور اردن موسیٰ سے ایک سال پہلے فوت ہوا تھا۔ پس موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے یوشع

کو نبوت دی اور ان کی مصیبت میں بنی اسرائیل نے اریحا کو فتح کیا اور حضرت موسیٰ کی عمر ایک سو بیس برس تھی اور حضرت یوشع
موسیٰ کے ساٹھ برس بعد تک زندہ رہے۔ تفسیر لوامع التذلل میں ہے کہ حضرت یوشع نے چھ ماہ تک اریحا کا محاصرہ جاری رکھا اور

ساتویں مہینہ میں ان کا لشکر شہر میں داخل ہوا اور قوم حماقہ کو قتل کرنا شروع کیا وہ جمعہ کا دن تھا اور سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی تک قوم حماقہ
کے کئی افراد باقی موجود تھے اور کل کو سنچر کا دن تھا جو قوم موسیٰ کے لئے متبرک و یوم عبادت تھا تو حضرت یوشع نے ان الفاظ سے دعا مانگی

ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ سورج کو واپس لوٹا میرے لئے پھر سورج سے خطاب کر کے کہا تو بھی اطاعت خدا میں ہے اور میں بھی اطاعت خدا
میں ہوں۔ پس سوال کیا کہ شمس و قمر اپنے مقامات پر رُکے رہیں تاکہ میں دشمنان خدا سے انتقام لے لوں۔ سنچر سے پہلے چنانچہ سورج

واپس پٹا اور ایک گھنٹہ دن بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دیا۔ تیز جمع البیان میں بھی ہے کہ لڑائی کے دوران میں سورج غروب
ہو گیا تھا۔ حضرت یوشع نے دعا مانگی تو خدا نے سورج کو دوبارہ پٹایا اور انہوں نے اریحا کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابدائے

عالم سے تائیں وقت سورج نے کبھی اُفق مغرب سے طلوع نہیں کیا مگر چار شخصوں کے لئے حضرت سلمان پیغمبر دوسرے حضرت یوشع بن زون دومی موسیٰ اور تیسرے خود جناب رسالت اکبر اور چوتھے حضرت علی بن ابی طالب۔ حضرت رسالت اکبر کے لئے دو دفعہ سورج نے پلٹا کھایا۔ ایک معراج سے واپسی پر جب آپ نے کفار کو ان کے قافلہ کی واپسی کی اطلاع دی تھی کہ صبح کو پہنچ جائے گا تو باؤن خدا حضور کی دعا سے سورج نے ایک گھنٹہ طلوع میں تاخیر کر دی کہ وہ قافلہ حسب ارشاد نبوی پہنچ گیا اور دوسرے جنگ خندق کے موقع پر کہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی پس آپ کی دعا سے سورج دوبارہ پلٹا اور حضور نے مبعہ صحابہ کے نماز ادا فرمائی اور حضرت علی کے لئے بھی دو مرتبہ سورج واپس پلٹا ایک دفعہ جناب رسالت اکبر کی موجودگی میں اور دوسری مرتبہ جنگ نہروان سے واپسی پر اور اسی واقعہ پر اخبار متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

زمان رسول میں روششمس

ابن منذری شافعی سے منقول ہے کہ اسما بنت عمیس کہتی ہیں۔ جناب رسالت اکبر پر بھی ہو رہی۔ اور آپ کا سر علی کی گود میں تھا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو جناب رسالت اکبر نے دعا مانگی۔ اے اللہ اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو اس کے لئے سورج کو پلٹا دے پس میں نے دیکھا کہ غروب کے بعد دوبارہ سورج نے طلوع کیا۔ نیز ابن منذری نے ابو رافع سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت اکبر حضرت علی کے زانو پر سو گئے اور نماز عصر کا وقت تھا حضرت علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور جناب رسالت اکبر کو جگانا بھی پسند نہ کیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا جب حضور بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ اے ابوالحسن تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے جواب دیا نہیں حضور! پس سورج واپس پلٹا حالانکہ غروب کر چکا تھا اور مقام عصر تک پہنچا اور حضرت علی نے نماز عصر پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً غروب ہو گیا اور ستارے موجود ہو گئے نیز اسی حدیث کو خطیب موفقی بن احمد بن ابوبکر بن مردویہ نے علامہ حمونی، قسطلانی اور طبرانی سے بھی نقل کیا گیا ہے نیز جامی نے کتاب شواہد النبوة میں اور ابن حجر مکی نے صواعق مخرقة میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جن لوگوں نے عناد و تعصب کے پیش نظر اس حدیث کو مؤثر ثابت کرنے کی کوشش کی اور حضرت علی کی اس فضیلت کا انکار کیا ہے ان کی رد میں سبط بن جوزی نے تذکرہ خواص الامت میں کہا ہے کہ اگر یوشع بن زون کے لئے سورج واپس آسکتا ہے اور وہ بھی حضرت موسیٰ کا معبود یا حضرت یوشع کی کرامت ہی تھی تو جب موسیٰ کیلئے یہ شرف ثابت ہے تو ہمارے پیغمبر موسیٰ سے افضل ہیں ان کے لئے کیوں بعید ہے اگر یوشع کے لئے ہو سکتا ہے تو حضرت علی تو یوشع سے افضل تھے۔ ان کے لئے کیوں نہ ہو؟ اور حضور کی حدیث ہے علماء امتی کا یدیا و نبی اسرائیل۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جب عام علماء کی یہ شان ہے تو حضرت علی کی شان کا پھر کیا اندازہ ہوگا اور نیز حضور سے منقول کہ الصّدّ لَقُون ثَلَاثَةً حَزَقِيلُ مُؤْمِنٌ اِلَیْ فِرْعَوْنُ وَحَبِيبُ التَّجَارَةِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اِلَیْ یَسِیعُ وَ عَلِیُّ ابْنُ اَبِی طَالِبٍ وَهُوَ اَفْضَلُهُمْ۔ یعنی صدیق تین ہیں۔ ایک حضرت حزقیل جو مومن اکی فرعون ہیں دوسرے حبیب بخارا جو مومن اکی یسین ہیں اور تیسرے علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ اُن سے افضل ہیں لیکن حزقیل حضرت یوشع کی طرح ایک نبی تھا۔ پس یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ حضرت علی بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل تھے یہ جواب دینے کے بعد ذکر کرتا ہے کہ اس مقام پر ایک عجیب حکایت ہے جو یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ مجھے عراقی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو منصور غفر و اعطاء بغداد میں داعظ کر رہا تھا اور عصر کا وقت تھا اس نے حضرت علی کے فضائل میں

سے روشمس کا واقعہ پڑھا اور اپنے دل کش فقرات اور پُر لطف لغاتکی اور دل آویز لہجہ میں اسے خوب نچھایا۔ پھر اور فضائل بھی بیان کئے
لئے میں ایک بادل نمودار ہوا اور اتنی مغرب پر چھا گیا اور سورج کے چھپ جانے پر لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب شام ہو گئی ہے تو ابو منصور
واعظ منبر پر اٹھ کھڑا ہوا اور سورج کو مخاطب ہو کر اس نے اشعار پڑھے اور

لَا تَغْرِبِي يَا شَمْسُ حَتَّى يَسْتَحْيَ
مَدْحِي إِذْ لَئِذَا الْمَصْطَفَى وَلِنَجْلِيهِ
وَأَسْخِي عَنَّا نَدَى إِنْ أَرَدْتَ تَنَاكُهُمْ
أَفْسَيْتِ أَنْ كَانِ الْوَقُوفُ رَجَبِيهِ
إِنْ كَانِ لِلْمَوْتِ وَقُوفُكَ فَلْيَكُنْ
هَذَا الْوَقُوفُ لِحَبْلِيهِ وَلِرَجَبِيهِ
قَالُوا فَأَنبِئَا بِلِلْشَّعَابِ عَنِ الشَّيْءِ فَلَعَنَ

اے سورج غروب نہ کرنا تاکہ پوری ہو جائے میری مدح و ثنا جو
آل نبی و ذریت پیغمبر کے لئے ہے اور اپنی باگ موڑے اگر
ان کی تعریف سنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے وہ وقت بھول گیا ہے
جب کہ ان کے لئے تجھے رکنا پڑا تھا۔ اگر دہاں موٹی کے لئے
توقف کیا تھا تو اب یہ وقف اس کے غلاموں اور نوکروں کے
لئے بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں جو نبی اس نے یہ اشعار پڑھے تو
فرا بادل چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے ابو منصور داعظ کو
بڑے مال و عطیے ملکر زیورات تک پیش کئے

ثاقب الساقب سے نقل کیا گیا ہے اور علامہ جامی سے شواہد السبوحہ میں بھی
مروی ہے۔

روشمس بعد از جنگ صفین

عن جبریه بن مسہر قال لما رجعنا من قتال
اهل النہر ان من ارض بابل فقال امیر
المومنین ان هذا الرض معذبة قد عذبت
مرتين وفي اخرى ان هذه الارض ملعونة عذبت
فيها اهلها ثلث مرات وقد هلك فيها مائة
الف ومائتان لا يصلي فيها نبی ولا وصی نبی فمن
اراد منكم فليصل فسرنا الى ان غابت الشمس و
واشتبكت النجوم ودخل وقت العشاء الاخرة
فلما خرجنا من ارض بابل نزل عن البعلة
ثم انفض التراب من حوافرها وقال لي يا
جويرية اذن للعصر فقلت تكلنك امك يا
جويرية ذهب النهار وهذا الليل واذنت للعصر

جویریہ سے مروی ہے کہ جب ہم نہروانیوں کی لڑائی سے واپس پلٹے بابل
کے علاقہ سے تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین عذاب کردہ
ہے تحقیق دو دفعہ اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے (اور ایک روایت
میں ہے کہ یہ زمین طغیانی ہے اس کی اہل تین دفعہ مبتلائے عذاب
ہوئی ہے اور اس میں ایک لاکھ سو آدمی قتل ہوئے ہیں) لہذا
اس میں نبی یا وصی نبی نماز نہیں پڑھتے البتہ جو شخص تم میں سے
پڑھنا چاہے پڑھے۔ پھر ہم چلے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو
گیا۔ ستارے نکل گئے۔ عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب آپ بابل کی
زمین سے نکلے تو آپ فخر سے اترے اور مٹی کو اس کے سموں
سے جھڑا اور فرمایا۔ اے جویریہ عصر کی اذان کہو۔ میں نے اپنے
آپ کو دل میں کہا۔ اے جویریہ تیری ماں تجھے روئے دن تو
گیا یہ تو رات ہے۔ خیر میں نے عصر کی اذان کہی تو سورج واپس

فرجعت الشمس راجعه كالفرس الجواد ثم غربت
وصيلنا العصر ثم قال اذن العشام ثم قلت مصي
محمد ودب الكعبة ثلث مرات لقد ضل
وهلك وكفر من خالفنا

پتا تیز روگھوڑے کی طرح (کو گھلاتا ہوا) اور میر غروب ہو گیا۔ ہم
نے نماز عصر پڑھی۔ پھر فرمایا عشام کی اذان کہہ دو تو میں نے کہا تو بیشک
محمد کا وہی ہے خدا کی قسم اور تین دفعہ کہا اور یہ کہ جو بھی تیری مخالفت
کرے وہ گمراہ ہے ہلاک ہے اور کافر ہے۔

اس روایت کو ہمارے علماء اعلام نے معتبر اور صحیح کتب میں درج فرمایا ہے مثلاً کافی من بحضرہ العقیہ تفسیر القرآن ورازی۔ عیون
المعجزات میدرتضیٰ۔ خصائص علوی سید رضی۔ مناقب شہر آشوب ارشاد مفید اور سباز الالوزر وغیرہ (لوامع)

دشمنان علیؑ۔ حضرت علیؑ کے اس قسم کے فضائل سن کر سچ پاہوتے ہیں اور بدحواس ہو کر قسم قسم کی لالچی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں
ایسی قضا نماز پڑھنے سے حضرت علیؑ کی کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں حدیث موضوع ہے۔ ورنہ بخاری (مسلم نے ضرور نقل کی
ہوتی۔ ہاں! ایسے ٹنک ان کو ہر وہ حدیث موضوع نظر آتی ہے جس میں اکی محمدؐ کے فضائل مذکور ہوں اور بخاری و مسلم کیوں ذکر کرتے۔ وہ بھی تو
اسی مکتب خیال کے انسان تھے کہ جو حدیث فضائل علیؑ پر دال ہو اُسے موضوع یا ضعیف قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔
بعض مقامات پر جو تائید حق ان کے قلم سے ہوئی ہے وہ بے ساختہ ہوئی اور علیؑ کو ایک عام صحابی سمجھ کر انہوں نے ان کے متعلق بھی کچھ
نہ کچھ لکھ دیا ہے اور یہ حضرت علیؑ کی فضیلت و کمال کا معجزہ ہے کہ دشمن کی زبان سے بھی نکل ہی آتا ہے معجزہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ
جن لوگوں کا اقتدار تھا اور جن کے معتقد اطراف مملکت اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تھے اور جن کے فضائل و مناقب نقل کرنے اور بیان کرنے
پر کوئی پابندی نہ تھی بلکہ انعامات و اکرامات کے اہل گردانے جاتے تھے باوجود اس کے اسی مکتب خیال کے مصنفین کی کتابوں میں ان کے
فضائل و مناقب اتنے نہیں مل سکتے جس قدر اکی محمدؐ کے ملتے ہیں حالانکہ بنی امیہ و بنی عباس کا دور جو سادات و غلامان سادات کا انتہائی
مظلومیت کا دور تھا۔ حضرت علیؑ اور اکی علیؑ کو اعلانیہ سب کیا جاتا تھا۔ ان کا نام لینا حرام تھا۔ ان کی منقبت بیان کرنا گناہ تھا۔ ایسے خطر
و پرفتن دور میں جب کہ اپنے پرانے فضائل کو چھپاتے تھے۔ اپنے چھپاتے تھے دشمنوں کے ڈر سے اور دشمن چھپاتے تھے عداوت و تعصب
کے پیش نظر۔ اور باوجود ان سب باتوں کے پھر انہی دشمنوں کی کتابوں میں علیؑ کے فضائل کا دوسروں کے فضائل سے زیادہ بڑا معجزہ نہیں
تو اور کیا ہے؟ نیز ان لوگوں کے فضائل میں تو احتمال ہو سکتا ہے کہ موضوع ہو کر ان کے فضائل بیان کرنے پر انعام ملتا تھا لیکن جن کا نام لینا حرام
اور نام لینے والے کو قتل کی سزا کا مستوجب قرار دیا جاتا ہو۔ بھلا اسے کیا ضرورت کہ خواہ مخواہ کی بات بنا کر موت کو خریدے۔ پس اس کا
صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے فضائل جو دشمن کی زبان سے نکلے بے ساختہ نکلے ہیں اور وہ اس قدر واضح اور متواتر تھے کہ دشمن
بھی ان کو چھپانے کے اور ان فضائل کے مقابلہ میں جہاں دوسروں کی تعریفیں درج ہیں ان میں احتمال ہے کہ ممکن ہے انعام کی خاطر ہوں۔
لہذا موضوع ہوں چونکہ خداوند کریم نے سورہ فرقان میں جناب رسالتؐ کو تشبیہ دی ہے اور خود حضورؐ نے بھی اپنی امت
میں ہونے والے واقعات کو بنی اسرائیل میں ہونے والے واقعات سے تشبیہ دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس امت میں سب کچھ وہی ہوگا
جو گذشتہ امتوں میں ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰؑ اور حضرت علیؑ کو کبھی حضرت ہارونؑ سے اور کبھی یوشعؑ سے مثال دی

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

کہا دو شخصوں نے ان سے جو ڈرتے تھے (اللہ سے) انعام تھا اللہ کا ان پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

جب تم داخل ہو گے تو پس غالب ہو گے اور اللہ یہ مجروسہ کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو

قَالُوا يَٰيُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ

کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ داخل ہونگے کبھی جب تک وہ وہاں ہیں پس جاتو اور تیرا رب

تو من حملہ مشیقات و تشبیہات کے جو امت اسلامیہ میں مثل بنی اسرائیل کے ظہور پذیر ہوئیں۔ روشنی کا واقعہ بھی ہے۔

تَالِ رَجُلَانِ یہ دو شخص یا تو قوم علاقہ میں سے تھے اور اندرونی مومن تھے اور ظالموں کے ڈر سے ایمان کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ پس جب ان کو موٹی کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اگر سارے بنی اسرائیل کو جرأت دلائی اور یا یہ دو شخص کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون ہیں اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ کے چچا زاد تھے اور انہوں نے پیشین گوئی اس لئے دی کہ حضرت موسیٰ کی زبانی خدا کی نصرت کا وعدہ سن چکے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہماری فتح ہوگی یا ممکن ہے کہ قرآن و حالاتِ حاضرہ سے ان کو ان کی بزدلی کا علم ہو گیا ہو اور بعض کے نزدیک یہ خود عہدِ نبوت پر فائز تھے اگرچہ تاحیات موسیٰ محکوم تھے لہذا بذریعہ وحی ان کو معلوم تھا۔ بعینہ حضرت موسیٰ کی علاقہ سے جنگ کی صورت اس طرح ہے جس طرح حضرت رسالتؐ کی کفار عرب کے ساتھ جنگ خندق ہوئی۔ معارضہ الثبوتہ میں ہے کہ جب عمرو بن عبدود نے مبارز طلبی کی اور اس کو ایک ہزار کے مقابلہ کا جواں گنا جاتا تھا۔ تو شکر اسلام میں سے حضرت عمرؓ لوے۔ ایام جاہلیت میں ہم نے شام کا سفر کیا تو یہ شخص ہمارا رفیق سفر تھا۔ ایک ڈاکوؤں کی ایک بھاری تعداد جو ایک ہزار تھے انہوں نے سب قافلہ والوں کا مال و اسباب لوٹ لیا عمرو بن عبدود کو جب معلوم ہوا تو تلواریں علم کی اور ایک پنج سالہ اونٹ کو بطور ڈھال کے اٹھا کر ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا پس تمام مال و اسباب ڈاکو چھوڑ کر جان بچا کر مشکلی بھاگ گئے اس کلام کے سننے سے تمام صحابہ میں بزدلی کی ایک لہر دوڑ گئی اور لواضع التتریل میں ہے کہ وَاللّٰهِ يَعْلَمُ الْمُعَوِّقِينَ کی آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ اس وقت عمرو کی مبارز طلبی کے مقابلہ میں صرف حضرت علیؓ ہی تھے جو فرماتے تھے اَنَا اُبَارِزُكَ میں ہی تجھ سے لڑوں گا اور ارشاد نبوی کے ہی منتظر رہے اور جو نبی جابرؓ علیؓ بَعَثَ الْاَيُّمَانَ کا خطاب بھی پایا اور کامیابی کے بعد مَضْرِبَةٌ عَلَيَّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْمُتَّقِينَ کی سند بھی حاصل کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

قَالَ اَبَا بَكْرٍ وَشَخْصُونَ فَمَنْ تَوَيَّرَ كَمَا تَحْكُمُ دُرَّازَهَ سَعْدًا وَاُولَىٰ مَجْلِسِ نَهَارِي كَلَامِي لَا يَزَالُ فِيهَا

فَقَاتِلْ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ

پھر دونوں کو ہم تو یہاں بیٹھے ہی عرض کی اے رب میں نہیں مالک مگر اپنا اور اپنے مہائی کا فیصلہ کر

بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرمایا پس یہ زمین حرام ہے ان پر چالیس سال کے عمر گردان رہیں گے

يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٣٦﴾ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

زمین میں پس نہ ارمان کر اور پر اس قوم کے جو فاسق ہے اور پڑھو ان پر خبر دو آدم

أَبْنَىٰ أَدْمٍ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ

کے بیٹن کی سچی جب انہوں نے کوئی قربانی کی پس قبول ہوئی ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے

الْآخِرُ قَالَ لَا قُتِلْتُمْ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٤﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ

کی تو اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا (جس کی قبول ہوئی) اس نے جواب دیا کہ خدا صرف غلوں والوں سے قبول کرتا ہے اگر تو نے یہ کیا

دیا۔ اے موسیٰ تو اور تیرا پروردگار دونوں پہلے جہاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار تو

خود ہی فیصلہ کرنا اور اسد ہرانہ اب پر اس زمین کا داخلہ چالیس برس تک حرام ہے۔ ان لوگوں نے چالیس دن کو سالہ پرتھی کی تھی اور ہر

پہلے تھے اور بروہی کہ حضرت ہارون اور موسیٰ کا انتقال اسی تہ میں ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے دو ماہ بعد نوشتہ اور کاتب فاتحانہ انداز میں لکھی

شہر میں داخل ہوئے باقی بیان جلد دوم میں لفظ ^{۱۱۲} اور تفسیر الموسوعیہ ہے کہ حضرت عائشہ سے شہر عینی ملک کی ایک نازِ سفیرِ مہر ہوئے اور درمیان میں فصلہ ایک نازِ شام کو کرا تھا

یہ جھوٹا واقعہ تھا۔ اس کا معنی ہے کہ گردن پر ہوا بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ صرف مرد تھے۔ اسی زمانہ میں ان پر دن میں بادل کا سایہ اور رات

مردی کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جس نے اس کے لیے ایک بلی کی پیداوار کی تھی جو پھر سے کام دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ

طور منراؤ غدا کے تھی تو حضرت مولوی دوشنبہ دہارن وغیرہ اس منرا می کیوں ان کے شریک تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح الگ الگ لوگوں کیلئے الگ تھی

یہاں حضرت ابراہیم کیلئے برکتِ سلام تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کیلئے یہ برگزینی عذاب تھی اور حضرت موسیٰ پر اس کو برد و سلام کیا گیا تھا۔

رکوع ۹ ہوائی علیہو مقصد اس بیان سے یہ ہے کہ جو بھی نبی کے فرمان پر عمل نہ کرے وہ

إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْهِ إِلَيْكَ لِأَقْبَلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

میری طرف اپنا ہاتھ میرے قتل کے لئے تو میں نہیں لبا کروں گا ہاتھ اپنا تیری طرف تجھے قتل کرنے کیلئے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے ہر

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ

رَبِّ سَے عَالَمِیْنَ کا

النَّارَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَطَوَّعْتُ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

والوں میں اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا پس آسان کیا اس کے لئے اس کے نفس نے بھائی کا قتل

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبِعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ

پس اس کو قتل کیا تو ہو گیا خوارہ پانے والوں میں سے
پس سچا غدا نے ایک کو اکام کر دیا تھا وہ زمین کو تاکہ دکاسے اس کو طریقہ

بالآخر خسارہ و ذلت اٹھاتا ہے بنی اسرائیل نے عموئی کا کہا نہ مانا تو مصائب و تکالیف اٹھاتے رہے اور یہ سلسلہ ابتداء سے ہے چنانچہ

حضرت آدمؑ کے دو فرزندوں میں سے ایک یعنی ہابیل نے اپنے باپ حضرت آدمؑ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور وہ مسیٰ بنوا۔ اور دوسرے قابیل

کوئی خاص اثر نہ لیا پس دونوں نے کوئی قرانی کی یعنی حدیث تھیرات اپنے ماں سے نکالا تو چونکہ بایں کی قرانی و حدیث معلوم دلی سے صاف اور

پاکیزہ و عمدہ مال سے مالا مال ہوا اور مائیں سے چربہ لہجہ اور سخی پیہر میں لسی پہن کر رہا اور کسی ایسی نہ ہوئی کہ اس سے

اسان اگ نازي نوکر لکھائي مي کيوڻڪا اس وقت نصير کوٽي گهرو وٺو هئا جن جو دودھ صدمو نه ڏيا جاپان جي پوتن جي هيءَ حالت سرور جي آهي

اور بعض کے کہنا ہے کہ قرآن کی کربانی بہت کم ہے۔ یہ پچاس روپیہ اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ ہے۔

اُن کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کو سیدھے جہنم بھیج دے۔

ہابیل کے متعلق منقول ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو وحی کی کہ ہابیل کو وحی بناؤ اسے اسم اعظم سہیہ و کرے تو ہابیل نے کہا کہ میں زیادہ

سزاوار ہوں میں دونوں کو قربانی کرنے کا حکم ہوا اور حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قربانی نامنظور ہونے کے بعد قابل ہے اس کی

بنائے کر اگ کو پوجنا شروع کیا تاکہ کسی طریقے سے قرانی مقبول ہو جائے اور بالآخر قتل کا مرتکب ہوا۔

فَجَعَلَ اللَّهُ بِرَبِّهِمْ أَيْكَةً مِّنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تعلیم دے اور تعمیر صفا میں بروایت محمدی حضرت جہاد علیہ السلام کے متوں سے کہ جب نابینا ہوں کسی سرچا وغیرہ میں نہ آؤں گا۔

پس خدا کے دو فرستے بھیجے کہ وہ آپس میں کھڑے یہاں ایک ایک پرچہ لے کر پڑھیں

كَيْفَ يَوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤْتِيكَى اَعَزَّتْ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا

دفن کرنے والے لاش اپنے بھائی کا کہنے لگا ہائے کیا میں عاجز ہوں کہ ہر جاؤں مثل اس کو سے

الْغُرَابِ فَاَوَارِي سَوْءَةَ اَخِي فَاَصْبَحَ مِنَ التَّائِيْنِ (۳۱) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي

کے پس دفن کروں لاش اپنے بھائی کی پس ہوا پشیمانوں میں سے اسی لئے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر

میں دفن کر دیا تو قابیل نے بھی سیکھ لیا اور قبر کو کھود کر ہابیل کو دفن کر دیا جب واپس تہا آیا تو حضرت آدمؑ نے ہابیل کے متعلق پوچھا۔ قابیل نے جواب دیا میں اس کا محافظ تھوڑا تھا۔ پس آدمؑ اس کو قربانی کے مقام تک ساتھ لائے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہابیل قتل ہو گیا ہے تو اس زمین کو لعنت کی جس نے ہابیل کا خون پایا اور قابیل کو آسمان سے نڈا پہنچ کر بھائی کے قتل کی وجہ سے تیرے اور پلٹتے یہی وجہ ہے کہ اب زمین کسی کا خون نہیں پیتی۔ پس حضرت آدمؑ ہابیل کے غم میں چالیس شب دروز روئے رہے اور خداوند کریم سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ میں تجھے ہابیل کا تمام دوں گا۔ چنانچہ حضرت خوا کو ایک پاکیزہ و مبارک ٹکڑا عطا ہوا پھر ساتویں دن وحی ہوئی کہ یہ چونکہ بڑا عطیہ ہے لہذا اس کا نام بیتہ اللہ رکھو پس اس کا نام حضرت آدمؑ نے بیتہ اللہ رکھا ملاؤں یانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ لوگوں کی ایک تہائی پر کب موت آئی تو آپؑ نے فرمایا ایک تہائی سنیں بلکہ ایک چوتھائی۔ اس نے کہا کیسے تو آپؑ نے فرمایا ایک آدمؑ دوسرے خوا، اور تیسرے قابیل اور چوتھا ہابیل جو قتل ہوا۔ اس نے کہا ہابیل ٹھیک ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب سے ہابیل قتل ہوا اور دشتوں پر کانٹے رکھانے کی چیزوں میں تغیر۔ میوے میں کٹھنی، پانی میں کڑواہٹ اور زمین پر گرد و غبار ظاہر ہوا۔ نیز مردی ہے کہ حضرت آدمؑ برابر ایک سال غمگین رہے۔ اور کبھی نہ بٹھے اور اس وقت حضرت آدمؑ کی عمر ایک سو پچیس برس ہو چکی تھی۔ پس اس کے پانچ برس بعد جبکہ آپؑ کی عمر ۳۰ برس تھی خدا نے بیتہ اللہ عطا فرمایا اور یہی حضرت آدمؑ کا وحی اور ولی عہد تھا اور قابیل عدنان کی طرف چلا گیا تو انیس نے اسے یہ سبق پڑھایا کہ ہابیل کی قربانی صرف اس لئے مقبول ہوئی کہ وہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ لہذا تو بھی ایسا کر۔ پس اُس نے آتش کو بنایا اور آتش پرستی کی بنیاد رکھی اور اس کی اولاد نے آلات ہجو و لعب، طبلے، سازگی اور ساز وغیرہ ایجاد کئے اور شراب نوشی۔ آتش پرستی۔ زنا کاری اور بدکاری میں منہمک ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ طوفان نوح سے غرق کر دیئے گئے۔ اور پھر شیش کی نسل بھی۔

سَوْءَةَ أَخِيهِ: سَوْءَةُ کا معنی عیب یا مردہ چیز جس سے کراہت پیدا ہوا اور یہاں لاش مراد ہے۔

كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ: لفظ اگرچہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کا معنی وحکم تمام بنی آدمؑ کے لئے ہے۔

إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

کہ جو بھی قتل کرے کسی جان کو بنیر بدلے کسی جان کے یا (بنیر) فساد کرنے کے زمین میں تو گویا اس نے

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

قتل کیا تمام لوگوں کو اور جس نے جلایا اس کو گویا اس نے جلادیا سب لوگوں کو اور تحقیق آئے ان کے پاس

أَوْ فَسَادٍ: مقصد یہ ہے جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو شخص فساد ہی برپا کرے یا مشرک و کافر ہو تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے اور واضح رہے کہ شرک و کفر فساد کی سنگین قسمیں ہیں۔ اسی لئے ان کے متعلق فرمایا کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ ان کو۔

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ: یعنی اوپر کی دو صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں اور جو شخص کسی کو قتل کرے تو ایسا ہے جس طرح کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو اور صافی میں مروی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں قاتل کے لئے ایک جگہ مقرر ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگوں کو قتل کر دینے کے برابر اس جگہ کا عذاب ہوگا اور مروی ہے کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کی گردن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ پہلا بنیاد رکھنے والا ہے (لوامع)

وَمَنْ أَحْيَاهَا: مثلاً کسی پر قصاص واجب ہو اور اس کو معاف کر کے اس کی زندگی کا موجب بنے یا قتل ہونے سے کسی کو بچائے یا بعض اسباب موت سے اس کو نجات دے تو گویا اس کا یہ احسان تمام لوگوں پر احسان کرنے کے برابر ہے اور تفسیر قمی سے منقول ہے کسی کو جلنے یا ڈوبنے یا گرنے سے یا درندے سے بچائے یا کسی تنگدست کی کفالت کرے یا کسی فقیر کی تنگی کر کے اس کو فقر سے نجات دلوائے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کسی گمراہ کو راہ راست پر لائے تو ان سب صورتوں میں وہ شخص اس آیت کا مصداق ہوگا اور بروایت عیاشی صادق علیہ السلام سے مروی ہے اگر کسی کو ہدایت کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی اور اگر کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کا وبال اپنے سر لیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایسے مقام پر پانی پلائے جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے ایک آدمی کو زندہ کیا اور جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا اور تفسیر مجمع البیان میں اس آیت مجیدہ کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔

۱۔ چونکہ ایک آدمی کے بے گناہ قتل ہونے سے تمام انسان غمزدہ ہوتے ہیں۔ جن میں انسانیت ہو۔ لہذا گویا اس نے تمام کو قتل کیا اور ایک آدمی کو زندگی عطا کرنے سے تمام انسانوں میں مسرت اور خوشی کی ایک ہر دھڑ جاتی ہے۔ تو گویا اس نے تمام کو زندہ کر دیا۔

۲۔ جو شخص نبی یا امام کو قتل کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو نبی یا امام کی امداد کرے گویا اس نے تمام انسانوں

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُ قُوَى ۝۳۷

ہمارے پیغمبر ساتھ دلیلوں کے پھر تحقیق بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرتے ہیں

کو زندہ کیا۔

۳۔ قتل کرنے والا چونکہ قتل کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے قتل کا وبال گویا اس کے سر پر ہے اور انسان کو پہانے والا چونکہ نیکی کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے زندہ کرنے کا گویا وہ موجب ہے۔

۴۔ جس نے قتل کیا گویا مقتول کے لئے تو سب آدمی ہی قتل ہو گئے اور جس نے کسی کو بچایا تو اس کے لئے ایسا ہے کہ گویا تمام انسانوں کو بچالیا گیا۔

۵۔ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس کے دل میں انسان کی کچھ قدر نہیں ہے پس وہ سب کو بھی قتل کر سکتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام یا اس سے بھی زیادہ نیک حضرت ایل کی غم کرتے رہے چنانچہ آدم کی طرف ایک مہر شیعہ منسوب ہے نیز ایک مہر شیعہ حضرت نوح کی طرف بھی منسوب ہے اور بعض مصائب میں حضرت آدم کا سر میں خاک ڈالنا بھی موجود ہے جیسا کہ معارج النبوة میں مرقوم ہے اور حضرت آدم کا ایل کے لئے گریہ صرف محبت پدری کی بنا پر نہیں تھا کیونکہ جس طرح ایل فرزند تھا اسی طرح اس کا قاتل قاتل بھی فرزند تھا۔ اگر صرف محبت پدری ہوتی تو قاتل کو لعنت نہ کرتے اور اس کو آنکھوں سے دُور نہ کرتے۔ بلکہ ایل کے غم میں رولانے والی سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ وہ عالم و متقی تھا اور وارث نبوت تھا اور پیران صفات حمیدہ کے باوجود اس کی موت مظلومیت اور بے گناہی کی موت تھی۔ اس کے مقابلہ میں قاتل شریر النفس خواہش پرست تھا اور علاوہ بریں ظالم تھا اور حضرت آدم اسی وقت سے جان گئے تھے کہ یہ بد باطن اور شریر مزاج ہے جس وقت حکم خدا حضرت آدم نے ایل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنانا چاہا جیسا کہ اسی بیان میں حضرت صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے لیکن اس کو اپنی بارگاہ سے دُور نہ کیا۔ بلکہ قربانیوں کا حکم دیا تاکہ اس کو اپنی نااہلیت معلوم ہو جائے اور آخر کار اس کی نااہلیت نے ظلم و قتل کا دنگ اختیار کر لیا جس سے ابدی لعنت کا مستحق ہوا۔ تکمیل دین کے اعلان کے بعد وائے عہد کی تاکید و تاکید پر مہر مہر دیوں کے واقعات سے عبرت اور نصرا نروں کے عبرتناک تشیت و افتراق کا تذکرہ یہ سب مسلمانوں کا جہد غدیر کے ٹورنے سے باز رکھنے کی تلقین و تفہیم ہے اور چونکہ حد کا برا ہو یہ بیماری انسان کو کچھ سوچنے نہیں دیتی اور بڑے بڑے عہد اور اہم اہم فرائض کو سبکدوش کر دیتی ہے بنا بریں خداوند کریم نے حضرت آدم کے فرزندوں کا قصہ بیان فرمادیا تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور حضرت علی کے بارے میں حد سے متاثر نہ ہوں تاکہ بردر محشر ان کو مذمت کا سامنا نہ ہو واقعہ صرف قصہ خوانی کیلئے نہیں بلکہ عبرت لینے اور سبق حاصل کرنے کیلئے ہے کہ آدم نے ایل کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس کے بھائی نے حد کی بنا پر اسے قتل کر ڈالا اور

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

پس یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور گوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی کہ ان کو قتل کیا

یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

جائے یا سولی دی جائے یا ان کے کاٹے جائیں ہاتھ اور پاؤں جانب مخالف سے یا نکلان دیئے جائیں ملک سے

بعد میں نشان ہوا۔ لہذا اے مسلمانو! ہم ایسی حرکات سے گریز کرنا اور عہد غدیر کو نہ ٹھوننا اور اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت کی خلافت یا جانشینی کسی رشتہ کے قرب کے پیش نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ ایک معیار کے ماتحت ہے جس میں پایا جائے وہ اہل ہوتا ہے اور جس میں وہ معیار نہ ہو وہ نااہل ہوا کرتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے نبی اسرائیل پر یہ دفعہ لگا دیا کہ ہوا ایک نفس کو قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ غور تو کیجئے کتاب مسلمانوں کی ہے اور ارشاد ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں پر ہم نے یہ دفعہ عائد کر دیا۔ ہاں ہاں یہ حکم بھی مسلمانوں کیلئے ہے لیکن گناہ یہ کہ انصاریج سے موثر ہوا کرتا ہے کہ خبردار اپنے میں نااہلیت ہو تو اہل کے قتل کے درپے نہ ہو جانا۔ ورنہ تمام انسانوں کے قتل کا وبال سر پر ہوگا اور مغتر بن نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت جناب رسالتا کی تسلی کیلئے اتری ہے چنانچہ فخر الدین رازی نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جناب رسالتا کی حقیقی جانشینوں کے بے گناہ مقتول و شہید ہونے کی پیشگوئی بھی کر رہی ہے اور یہ کہ قتل کرنے والے صرف حد کی بناء پر قتل کریں گے اور مقتول و شہید کی حیثیت حضرت عیسیٰ کی سی ہوگی کہ وہ جوانی کا ردائی نہ کریں گے۔ بلکہ صبر و سکون کا منظر پیش کریں گے اور حضرت علیؑ نے جب جنگ احمر کے بعد شہادت کی تمنا کا اظہار کیا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ تجھے وہ شرف بھی نصیب ہوگا جیسا کہ تفسیر کی چوتھی جلد میں گذر چکا ہے اور حضرت آدمؑ اپنے وارث نبوت اور بے گناہ مقتول و شہید بیٹے کے

غم میں کافی مدت سو گوار رہے تو اس کا مطالبہ کیا ہے کہ نبوت کے وارثین کی شہادت و مطلوبیت کا غم نہانا حضرت آدمؑ کی سنت ہے اور آدمی وہی ہے جو آدمؑ کی سنت پر

وَأُولَٰئِكَ سِزَا

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِمَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي الْبَيِّنَاتِ سے مروی ہے کہ جو بھی ہتھیار اعلان کیا تھا کہ لوگوں کے خوف و ہراس کا موجب بنے خواہ شہر میں ہو یا جنگل میں وہ اس حکم میں داخل ہے اور صادقین علیہا السلام سے منقول ہے کہ ڈاکو کی سزا

اس کے جوہم کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ اگر صرف قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور اگر قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے تو اس کی سزا قتل بھی اور بعد میں سولی پر لٹکانا بھی ہے اور اگر صرف مال لوٹے قتل نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے مقابل کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیئے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اگر قتل نہ کرے اور نہ مال لوٹے بلکہ صرف خوف و ہراس کا موجب بنے تو اس کی سزا ہے ملک بدر کر دینا

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ بتفسیر صافی میں امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ملک بدر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہر سے نکالا جائے اور جس دوسرے شہر میں جائے تو اس شہر والوں کو پیغام بھیجا جائے کہ شیخ شہر بدر ہے لہذا اس کے ساتھ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۹۶ إِلَّا الَّذِينَ

یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کا آخرت میں عذاب بڑا ہوگا مگر وہ لوگ

تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۹۷

جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو تو جان لو کہ تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

میل جول خرید و فروخت، کھانا پینا اور رشتہ نامہ کوئی نہ کرے اور سال تک یہ سزا ہو اگر وہاں سے کسی اور شہر میں جائے تو وہاں بھی یہی پیغام بھیجا جائے اور حدیث میں ہے کہ وہ سال سے پہلے ہی ذیل ہو کر توبہ کرے گا۔ اقول یہ اگرچہ توبہ کرے تاہم سزا مجبکتی پڑے گی یعنی سال کی شہر بدری اگر وہ دارالشک میں داخل ہو جائے اور دارالشک والے اس کو گرفتار کر کے واپس بھیج دیں تو اس کی سزا قتل ہوگی اور اگر وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں تو یہ اس کا اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ ملک بدر کا معنی یہ ہے کہ اسے قید کر لیا جائے۔

تفسیر یہ۔ مذہب امامیہ میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹنے کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے القطع من وسط الکف ولا یقطع الذبہام و اذا قطعت الرجل ترکک العقب ولہم یقطع یعنی ہاتھ کو پھیلنے کے درمیان سے کاٹا جائے گا اور انگوٹھا بچا لیا جائے گا اور پاؤں کو ایسی جگہ سے کاٹا جائے گا کہ ایڑی بچ جائے اور پاؤں کی حد قبضہ القدم ہے یعنی کف پائیں اور پیر سے ہونے مقام سے اس کو قطع کرنا چاہیے کہ ایڑی اس کی بچ جائے اور ہاتھ کی طرف چار انگلیاں کاٹی جائیں مسلمانوں کے باقی فرقوں میں ہاتھ کاٹنے کی جگہ میں اختلاف ہے بعض کا مذہب ہے کہ شانے سے جدا کیا جائے کیونکہ عرف لغت میں انگلیوں سے شانے تک سارا ہاتھ ہے اور بعض کے نزدیک صرف کہنیوں تک کاٹا جائے کیونکہ آیت و صوم میں ہاتھ کی حد کہنی ہے اور بعض کہتے ہیں کلائی تک کیونکہ تمیم میں ہاتھ کی حد یہی ہے لیکن ہذا شیعہ میں حکم ہے صرف انگلیوں کی جڑوں سے کاٹنے کا اور قرآن مجید میں اس حصہ پر بھی ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے جیسے یٰکَافِرُونَ اَلْکِتَابَ بِاَیْدِیْہِمْ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں۔ پس جب ہاتھ کی حدیں مختلف بیان کی گئی ہیں تو حدود میں احتیاط کو زیادہ ملحوظ رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اَلْحُدُودُ شَدِیدَاتٌ بِالنَّسَبِ یعنی حدیں شہادت کی بناء پر سخت کی جایا کرتی ہیں پس یقینی حد جس سے کم کا امکان نہیں وہ یہی ہے کہ انگلیوں کی جڑوں سے کاٹا جائے اور یہی احتیاط کا مقتضی ہے نیز مقصود یہ ہے کہ مجرم کو سزا مل جائے تاکہ دوسروں کے لئے بھی عبرت ہو اور اس کو بھی آئندہ برأت نہ ہو تو یہ اس حد کے کاٹنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ آئندہ اپنے کاروبار سے بھی معطل نہیں رہتا اور اسی قسم کا ایک واقعہ چور کی سزا کے متعلق معتمد کے زمانہ میں ہوا اور امام محمد تقی علیہ السلام نے جب دلیل سے سمجھایا تو معتمد کو سر تسلیم خم کرنا پڑا ہم نے پورا واقعہ مقدمہ تفسیر ص ۶۶ پر ذکر کیا ہے۔ چور کی سزا کا مقتضی بیان ص ۶۷ سے شروع ہو رہا ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا ۝۹۷ یعنی جب ڈکون گرفتار ہو جائے اور گواہ مجبکت جائیں تب تو سزا کا ملنا حتمی رہتا ہے۔ اب کوئی لاکھ توبہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۵﴾

اور جہاد کرو اس کی راہ میں

وسیلہ

دُرو اللہ سے اور دُھونڈو اس تک

اسے ایمان والو

کرے تو یہ سزا مل نہیں سکے گی لیکن اگر گرفتاری سے قبل یا حکم شرع کے سامنے ثبوت سے قبل توبہ کر لے تو اس کی یہ توبہ مقبول ہوگی اور اس سے سزا دفع کی جائے گی۔ پس قاضی کو اس پر قدرت اس وقت حاصل ہوگی جب ثبوت ہو جائے اور اس سے پہلے وہ آزاد ہے اور اس کیلئے توبہ کی گنجائش ہے۔

رُکوع نمبر ۱: وسیلہ تلاش کرنے کا حکم

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ: وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے مقصود تک پہنچا جائے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ دُھونڈو اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رُک جائے اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کی بجا آوری کا اس نے حکم دیا ہے ان کو بجالایا جائے یعنی محرمات سے پرہیز اور واجبات کی ادائیگی کی جائے اور مشرکین عامہ نے یہاں وسیلہ سے یہی معنی مراد لیا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ واجبات و محرمات کا ہمیں از خود تو علم ہو نہیں سکتا اور قرآن مجید میں اگرچہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ حجاج تفصیل سے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہمیں اچھا فہمی و برائی کی تفصیل بتانے والا کوئی ہوتا کہ اچھے کام کر کے اور برائیوں سے بچ کر ہم خدا کا قرب حاصل کریں اور یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ نہ ہم خود تمام عبادات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ تنہا قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے بیان کے لئے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی ہمارے سامنے وضاحت کرے اور وہ وجود ذی جود جناب رسل اللہ کا ہے تو بس معلوم ہوا کہ خدا تک پہنچنے کے لئے سب سے بڑا وسیلہ حضرت رسل اللہ کا وجود مبارک ہے اور جو کچھ شریعت قیامت تک اور فرقان کے احکام میں قیامت تک ہیں لہذا وسیلہ کی ضرورت بھی قیامت تک ہے تو ضروری ہے کہ قیامت تک کیلئے ایسے ہادی متعین ہوں جو ہر دور میں خدا کی اطاعت کے طریقے تعلیم کرتے رہیں تاکہ ہم نیکیوں پر عمل کر کے اور برائیوں سے بچ کر خدا کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کام میں کرنا خدا کا کام ہے جس طرح جناب رسل اللہ کو اس نے ہی منتخب فرما کر بھیجا اسی طرح ان کے بعد ان کا ہر نائب مقام جوامت کیلئے وسیلہ ہوگا وہ ہی بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے نامزد فرمایا اور حضرت رسل اللہ نے غدیر کے بھرے مجمع میں بازو پکڑ کر اعلان فرمادیا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری رضامندی دُھونڈنے کیلئے وسیلہ بناؤ بلکہ فرمایا دُھونڈو یعنی تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں بلکہ وسیلہ دُھونڈنا ہے اس سے متک پہنچنا ہے اور میرا کام ہے وسیلہ بنانا اور تم تک پہنچنا یا جس طرح میرا کام ہے نبی بنا کر بھیجنا اور تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ اسی بنا پر تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد ہے امام اور عیون میں جناب رسل اللہ سے منقول ہے کہ ائمہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے جو ان کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ عروہ و ثقی ہیں اور وہ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ (تفسیر صافی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ اتَّكَفَرُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ

تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب اور اتنا اور بھی تاکہ فدیہ دیں اس کو

مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۶﴾ يُرِيدُونَ

عذابِ یومِ قیامت سے تو نہ لیا جائے گا اور ان کا عذاب دردناک ہوگا چاہیے گے

اہلبیت عصمت کی جانب سے اعاذیث متواترہ موجود ہیں کہ اس مقام پر وسیلہ سے مراد آل محمد ہیں اسی بنا پر اپنی دعاؤں میں بھی انسان اس وسیلہ کو مقدم رکھنے کیونکہ ان کے واسطے سے دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ لائق التزلیل میں درمنثور اور معجم طبرانی وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت آدمؑ نے اپنی دعا میں محمدؐ و آل محمدؑ کا واسطہ دیا تھا اور نیز مروی ہے کہ نوحؑ نے بوقت طوفان حضرت ابراہیمؑ نے بوقت آتش فرود یعنی نے بوقت گرفتاری یہود یونسؑ نے شکم مایہ میں اور حضرت موسیٰؑ نے بوقت عصا مارنے کے حضرات محمدؐ و آل محمدؑ کے واسطہ وسیلہ سے دعا مانگی تھی جو مستجاب ہوئی اور مروی ہے کہ وہ دعا جس کے اول و آخر میں درود ہر مستجاب ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَسِيتَ اس مطلب کی تائید کرتی ہے کہ پہلی آیت میں وسیلہ کا معنی محمدؐ و آل محمدؑ کی دلائلی کیونکہ وہاں ایمان والوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تھا اور یہاں فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے عذاب ہوگا اور ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اصول کے ترک سے کفر لازم آتا ہے نہ کہ فروع کے ترک سے پس معلوم ہوا کہ وہاں وسیلہ سے مراد اصول تھا جس سے تنک کے بعد فلاح و کامیابی کی بشارت تھی اور یہاں کفر سے مراد اسی وسیلہ کا انکار ہے تاکہ مقدم و مؤخر کا آپس میں ربط بھی بحال رہے اور اگر تسلسل آیات اور ترتیب مضامین کو بغور دیکھا جائے تو یہ سب عہد غدیر کے ایفاء کے تاکید پر پیغامات ہیں اور عند درکھنے والوں کے لئے تہدیدی سرزنش ہے اپنا پنجہ صحیح بنمادی جلد جہارم باب مناقب حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو زخم لگا اور صاحب فراش ہوئے تو درود سے گھبرائے ہوئے تھے پس ابن عباسؓ نے پوچھا اے امیر المؤمنینؓ اگر یہ تکلیف ہو گئی ہے تو تسلی کرو۔ آپؓ توجہاً رسالت کی صحبت کا شرف پاچکے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابن عباسؓ یہ میری گھبراہٹ اور جوع فزع جو تو دیکھ رہا ہے صرف

تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہے (یعنی حضرت علیؓ وغیرہ) خدا کی قسم اگر تمام روئے زمین میرے لئے سونا بن جاتی تو میں وہ سب فدیہ دیتا۔ اس عذاب خدا کا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء سیوطی اور استیعاب سے بھی منقول ہے اب دانشمند انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ میں بغیر زہ کے شامل ہوتے ہیں اور اپنے فرزند محمدؐ اور

دیگر موالیان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لَا يَبَالِي أَبُوكَ اسْقَطَ عَلَى النَّبِيِّتِ أَمِيرِ النَّبِيِّتِ سَقَطَ عَلَيْهِ بِتِيرَةِ بَابِ كُ پرواہ نہیں کہ موت میں جا پڑے یا موت اس پر آجائے اور اسقدر اطمینان نفس کہ بوقت شہادت فرماتے ہیں فَنُفِثْتُ بِدَبِيبِ الْكَلْبَةِ كَعَبِ پرواہ نہ کرتی قسم میں کہ ایاب ہوا ہوں اور بیچ البلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے موت سے اس طرح محبت ہے جیسا کہ بچے کو اپنی ماں کے سینے

أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝۳۸ وَالسَّارِقُ

کہ نکل جائیں اگ سے حالانکہ نہ نکل سکیں گے اس سے اور ان کا عذاب دائمی ہوگا جو چوری کرے

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۹

مرد یا عورت پس کاٹ دو ہاتھ ان کے بدلے میں اس کے جو ہاتھوں نے کیا سزا ہے خدا کی جانب سے اور اللہ غالب مہکت والا ہے

سے ہوا کرتی ہے۔

چور کی سزا

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ بِمُشْهُورِ قُرْآنِ نَفْعِ کی ہے اور اس لحاظ سے اس کی نحوی ترکیب میں نحوین کے دو گروہ ہیں۔ معبر اور اس کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ دراصل دو جملے ہیں السَّارِقُ مبتدا معطوف علیہ اور السَّارِقَةُ اس کا معطوف ہے اور ان کی خبر حکم ہما مآتی علیکم بعد منصرف ہے اور فَاَقْطَعُوا اِلٰی اخرہ نیا جملہ انشائیہ ہے اور پہلے جملہ میں خبر کے حذف کا بھی یہی جملہ قرینہ ہے لیکن سیبویہ کے نزدیک ایک جملہ ہے وہ فَاَقْطَعُوا کو ہی اس کی خبر اسے ہیں کیونکہ جب مبتدا میں شرطیت کا معنی پایا جائے تو خبر پر نا کا داخل ہونا جائز ہوا کرتا ہے اور یہاں مبتدا میں شرطیت کا معنی یقیناً پایا جاتا ہے فَاَقْطَعُوا۔ برایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہم دینار کی چوری میں ہاتھ کے گناہ خواہ اس کی قیمت جو بھی ہو اور اس سے کم چوری کرنے والوں کو چور کہاجائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی تو چور ہے لیکن ہاتھ اس کا نہ کاٹا جائے گا اگر ہم دینار سے کم کی چوری کرنے والوں کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا تو تم دیکھتے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے ہوتے (کیونکہ اتنی چوری تو عام لوگ کر لیا کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے) ایک روایت میں ہے صرف چار انگلیاں کاٹی جائیں گی اور انگوٹھا نہ کاٹا جائیگا تاکہ وضو کر کے اور نماز کے وقت اس پر سہارا بھی دے سکے اور نیز فرمایا کہ جب پاؤں کاٹا جائے گا تو ایڑی چھوڑ دی جائے گی حضرت امیر نے ایک چور کا ہاتھ اس طرح کاٹا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے زیادہ حصہ تو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے اس کیلئے توبہ کی گنجائش رکھی ہے پس اگر یہ شخص توبہ کرے تو پھر وضو کس طرح کرے گا اگر سارا ہاتھ کٹ جائے اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اِنَّ السَّجْدَةَ لِلّٰہِ سے معصم کے دربار میں استدلال فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لئے ہو اس کو نہ کاٹا جائے اور قبلی مساجد میں داخل ہے اور مساجد اللہ کیلئے ہیں۔ بہر کیف ائمہ اہل بیت کی طرف سے روایات اس مضمون کی بہت زیادہ ہیں۔

مزید وضاحت

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ یعنی چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو اس سے دو معنی مراد لئے جاسکتے ہیں ① ایک یہ کہ آیت کے ظاہری مدلول کے مطابق چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ② دوسرے یہ کہ اس کو کنا یہ قرار دیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ اسے سخت تنبیہ کی جائے یا ایسے اسباب و ذرائع کو عمل میں لایا جائے کہ چور کو آئندہ چوری کرنے کی جرأت نہ ہو یا کہ دوبارہ چوری کرنے کی نوبت ہی نہ آئے جس طرح بے جا بولنے والے یا اعتراض کرنے والے کے متعلق کوئی

کہنے والا کہہ دے کہ اس کی زبان کاٹ دو تو اسی فقرے کے بھی دو معنی نکل سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا لٹانے والا یہ عضو کاٹ دو۔ اور دوسرا یہ کہ اسے اسی طرح ڈانٹو یا مٹھیں کر دو کہ اسے دوبارہ لب کشائی یا دہ گوی یا اعتراض کرنے کی جرأت یا ضرورت نہ رہے۔ ایت مجیدہ مذکورہ بالا میں فقہائے اسلام نے ہاتھ کاٹنے سے عضو مخصوص کی کاٹ دینا مراد لیا ہے کیونکہ بانی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اوصیائے طاہرین ائمہ علیہم السلام سے ایت کی تشریح یہی وارد ہے اور سلف صالحین کی سیرت مستقرہ بھی اسی کی مؤید ہے نیز ایت مجیدہ کا اگلا حصہ بھی اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہاتھ کاٹنے کی علت و مصلحت نکال (منزل) بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے: **بِسْمِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ** یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کی طرف سے منزا کے طور پر ہے۔ دوسرے وہ اسباب و ذرائع جن کو عمل میں لانے سے چوری کا قطع قبح ہو سکتا ہے ان کی چند موثر صورتیں ہیں۔

① اسلامی تعلیمات کو محکومین طور پر اور سرکاری سطح پر عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا ہو اور احادیثِ پیغمبر اور سلف صالحین کی عملی زندگی لوگوں کیلئے نیکہ اعمال اور حلال خوری کے لئے موثر محرک بن سکے پس لوگ از خود وقاحت کرتے ہوئے فاقہ مستی کو چوری پر ترجیح دے سکیں۔

② زکوٰۃ خیرات و صدقات کی تقسیم کا ایسا مناسب و معوز نظام قائم ہو کہ ضرورت مند اور محتاج لوگ صاحبانِ ثروت و اربابِ دولت کی زائد از ضرورت آمدنی سے استفادہ کر کے اپنے اخراجات سے عہدہ بردار ہو سکیں پس نہ دوسروں کے اموال کی طرف لپٹائی ہوئی نظر اٹھانے کی نوبت آئے نہ چوری کریں۔

③ حفاظتی تدابیر سے خفیت نہ برتی جائے اور ظاہر ہے کہ ہر صاحبِ مال اپنے مال کی حتمی الامکان حفاظت کیا کرتا ہے اور باطنِ دُور کی بہ نسبت اب مالِ دُور و جوازِ ضرورت ہونے کی حفاظت کے ذرائع وسیع اور آسان ہیں چنانچہ بیکاری نظام اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔

دور رسالت میں تعلیماتِ اسلامیہ کی ہمہ گیری محتاجِ بیان نہیں کیونکہ حکومتی سطح پر اسلامی تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت مردود نہ تھی حضرت پیغمبرِ نبیؐ

دور رسالت میں جرائم کا انسداد

اپنے مواعظِ حسنہ سے اصلاحِ معاشرہ کا فریضہ خود انجام دیا کرتے تھے اسلامی معاشرہ میں ہر ایک فرد دوسرے کو خوفِ خدا کی تلقین کرنے میں پیش پیش نظر آتا تھا۔ پرائیویٹ اور نجی مجالس میں بھی قرآن و حدیث کے مضامین زیبِ زبان ہوتے تھے نیز نزولِ قرآن کا زمانہ تھا اور یہ دُور بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آمدِ جبریل اور نزولِ وحی کے ذریعے سے اس غلطی پر غلط کار کو فوراً ردک لوک دیا جائے گا اور پھر سے معاشرہ میں خشت و ذلت ہوگی چنانچہ بعض کو اعلانیہ طور پر ٹوکا گیا جس سے دوسروں کے لئے بھی تنبیہ ہو گئی اور بعض مقامات پر قرآن مجید نے ایک عمومی بیان کے ذریعے سے اس طرح غلطی پر ٹوکا کہ کسی کی نشان دہی نہ فرمائی تاکہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو اور جب حضورؐ نے نزولِ وحی کے بعد آیات کی تلاوت فرمائی تو دوسروں نے اسے عام و عطف سمجھا اور غلط کار نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ مجھے ہی سزا دینا ہے پس وہ ظاہر ہی خشت اٹھائے بغیر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور اپنے گناہ سے توبہ کر لی اسی طرح نیکی کرنے والوں کی

قرآن مجید جو صلہ افزائی کرتا تھا پانچ برس کسی سے ایک لائق تقلید اچھا عمل سرزد ہوا تو قرآن نے اس کی مدح کر دی پس تمام صحابہ کیلئے اس کی نیکی باعث رشک بن گئی اور بعض اوقات قرآنی آیات میں عمومی طور پر نیک کام انجام دینے والوں کی تشریف کی گئی تو جن لوگوں سے اس قسم کی نیکی سرزد ہوئی ہوتی تو وہ دل ہی دل میں بھوت نہ سماتے کہ قرآن نے میری نیکی کا ذکر کیا ہے پس اس طریقہ سے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لیں اور برائیوں کو چھوڑنے میں ایک دوسرے سے پہل کریں پس یہی تحریکات معاشرہ کے سلباؤ کا بہترین ذریعہ تھیں اس لئے علاوہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقات کا سلسلہ بہم جاری تھا اور قرآن مجید کا نزول اس سلسلہ کا مزید محرک و موید رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراعاتِ حسنہ اس کے لئے سونے پر سہاگہ کام کرتے تھے پس ہر شخص عموماً اپنی زائد از ضرورت اشیاء کو پس اندازی اور ذخیرہ اندوزی کے جذبہ کے ماتحت کہیں چھپا کر نہیں رکھتا تھا بلکہ دوسرے حاجت مند لوگوں کی حاجت روائی کے پیش نظر اسے عام مندی میں فروخت کے لئے پیش کر دیتا تھا۔ پس جہاں ایک طرف معاشی نظام قابل رشک تھا وہاں معاشرہ انسانی بھی پوری طرح پرسکون تھا۔

لہذا ایسے سلبے ہوئے معاشرہ میں کسی کا چوری کرنا صرف اس کی بد باطنی اور بے غمیری کی بدولت ہی ہوا کرتا ہے جس کی سزا اللہ کا نام مقدر ہے فقہ جعفریہ کے مطابق چور کو سزا اس وقت دی جائے گی جب حاکم شرع کی عدالت میں اس کی چوری پر دو عادل گواہ قائم ہوں یا مظلوم خود اعتراف جرم کرے کسی شبہ کی بناء پر مظلوم کو سزا نہیں دی جائے گی نیز اگر مظلوم اپنے فعل کی کوئی قابل قبول تاویل بیان کرے یعنی کسی شبہ کا دعویٰ کرے اپنی صفائی پیش کرے تو اسے صفائی کا موقعہ دیا جائے گا اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَرَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے تحت شبہ کا فائدہ مظلوم کو دیتے ہوئے سزا کو رد کر دیا جائے گا اور جرم ثابت ہونے کے بعد حاکم شرع کی جانب سے جب سزا کا حکم ہو گا تو مظلوم کو سزا فقہ جعفریہ کے ماتحت دی جائے گی۔ یعنی چور کا دایاں ہاتھ چاروں انگلیوں کی جڑ سے کاٹا جائے گا۔

چور کی سزا میں ہاتھ کی حد کے تعین پر دلائل

ہم فقہی مسائل کے استنباط کے اصول قرآن و حدیث و عقل و قرار دیتے ہیں اور اجماع کی بازگشت چونکہ ہمارے نزدیک قویٰ معصوم

کی طرف ہے لہذا اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہاتھ کاٹنے میں متذکرہ بالا حد کے تعین میں ناقابل تردید براہین عقلی و نقلی موجود ہیں۔ ① اَللّٰہُ مَعْصُومٌ عَلَیْمُ السَّلَام کی جانب سے احادیث وارد ہیں جو تو اتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں جن میں سے بعض کو ذکر کیا جا چکا ② اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان جو اعضاء و جوارح صحیح سالم رکھتا ہو اور کما کفایت پر قادر ہو خود کو کما کفایت اور اپنے واجب النفقہ افراد کی کفالت بھی کرے پس اگر خود نہ کما کفایت ہو یا کما کفایت اور کما کفایت کے باوجود خود کفیل نہ ہو تو جن لوگوں کی آمدنی اپنی ضروریات سے وافر ہو ان کے اموال میں سے اُس نے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ حقوق مقرر کر دیئے جن سے اپنی کفالت نہ کر سکنے والوں کی دست گیری کی جا سکے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تندرست انسان خواہ مخواہ معاشرہ پر بوجھ بن کر رہے یا دوسروں کی کمائی پر لالچائی ہوئی نگاہیں ڈال کر ان کے اموال کو ناجائز طور پر تصرف میں لائے پس اسی مصلحت کی بناء پر چوری کو اس نے قابل سزا جرم قرار دیا تاکہ معاشرہ انسان پر بوجھ بننے والوں اور دوسروں کی کمائی کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والوں کی ہمت شکنی ہو سکے اور متذکرہ انسانی کو امن و سکون نصیب ہو پس اگر چور کا ہاتھ کلائی یا کہنی سے کاٹ

جائے تو یہ صلحت فوت ہو جائے گی۔ کیونکہ معاشرہ سے جو بھلا ہو تا تو درکنار ہاتھ کٹا انسان معاشرہ پر مستقل بوجھ بن جائے گا اور نہ کما سکنے کے سہانہ سے وہ مستقل گداگر بنے گا یا ہوائی میں مزید اضافہ کر کے معاشرہ کے لئے امن کی تباہی کا موجب ہوگا لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے مزاحمت ناک اور دوسرا کمزور ہوگی اور کما سکنے کی صورت میں اس کے مزید بوجھ بننے کے امکان میں یقیناً کمی ہوگی

۵) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکے گا بلکہ ہر شریف کام کے لئے اسے بائیں ہاتھ کا سہارا لینا پڑیگا جس سے خیس کام انجام دیئے جاتے ہیں لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے۔
يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكَوْنِ الْيُسْوَ لَا يُؤَيِّدُ بِكَوْنِ الْفُسْوَ (پ ۱۸۵) یعنی اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے

عسر نہیں چاہتا ۶) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے طہارت کرنا ناممکن ہو جائے گا بلکہ وہ دائمی طور پر نجس رہنے کیلئے مجبور ہوگا کیونکہ حاجات ضروریہ کے بعد یا جسم کے نجس ہو جانے کی صورت میں اگر بائیں ہاتھ سے صفائی کرنا چاہے گا تو چونکہ دایاں ہاتھ کو زایا کوئی برتن پچڑنے سے قاصر ہے لہذا پانی ڈالنا ناممکن ہوگا اور اگر بائیں ہاتھ سے پانی کا برتن پچڑے گا تو صفائی کرنے کیلئے ہاتھ کہاں سے لایا گیا کیونکہ دایاں ہاتھ تو مستقل طور پر بے کار کیا جا چکا ہے لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی ۷) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ شخص سجدہ خداوندی میں (جو نماز کا اہم رکن ہے) زمین پر ہاتھ ٹکینے سے معذور ہوگا۔ اور فقہ جعفریہ کے مطابق نماز کے طور پر ہاتھ کی انگلیوں کے کٹنے سے نہ اس کی طہارت میں فرق آئے گا اور نہ اس کی نماز ناقص ہوگی۔ ۸) ہاتھ کا اطلاق چار طریقوں

پر صریح ہے ۱) پورے بازو پر ہاتھ بولا جاتا ہے جو کندھے سے شروع ہو کر انگلیوں کے کناروں تک ہے جب اطلاق عام میں کہا جائے کہ اللہ انسان کو دو ہاتھ اور دو پاؤں عطا فرمائے ہیں تو اس مقام پر پاؤں کے متبادل میں ہاتھ کندھوں سے شروع ہوگا ۷) آیت دوم میں ہاتھ کا

اطلاق کبھی سے کبھی تک ہے ۲) آیت تیسم میں ہاتھ کلائی سے شروع ہوتا ہے ۳) آیت چہارم میں ہاتھ کی طرف کھینچنے، پڑھنے یا کھانے وغیرہ کی نسبت دی جائے تو اس سے مراد انگلیاں ہوا کرتی ہیں پس ہاتھ کی حد کا تعین ان چاروں طریقوں سے صحیح اور زبان کے محاوراتی ہوں گے اعتبار مطابق واقع ہے اب چہرہ کا سفر کے طور پر ہاتھ کا تسمیہ تو سوالیہ پیدا ہوگا کہ ان چارسانی میں سے ہاتھ کا کونسا معنی لیا جائے؟ تو چونکہ شرعاً و عقلاً

کا فائدہ لازم کو دیا جانا چاہیے لہذا ہاتھ کے کم از کم اطلاق کے پیش نظر اس کا ہاتھ انگلیوں سے کہا جائے گا ورنہ لازم کی حق تلفی بلکہ اس پر ظلم ہوگا۔ جو عقلاً و شرعاً ناقابل قبول ہے ۴) ہاتھ کی حد چار اصطلاحات کی صورت میں اگر کم از کم حد کو اختیار نہ کیا جائے تو خلاف احتیاط ہوگا۔ کیونکہ بازو

یا کبھی یا کلائی کے کٹنے کی صورت میں اس کی حق تلفی کا قوی احتمال موجود ہے۔ پس احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ انگلیوں سے ہی کہا جائے ۵) بعض احکام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے اثبات کیلئے الگ دلیل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ دلیل اس دعویٰ کے اندر پنہاں ہوتی ہے مثلاً جب کہا جائے کہ قاتل کو پھانسی دے دو تو سنسنے والا پھانسی کے حکم کی علت کو خود ہی سمجھ جاتا ہے۔

یعنی اس کا قاتل ہونا اس کی سزا پھانسی کی علت ہے لہذا الگ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں بعینہ اس طرح ہے جب اس طرح کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چوری کرنا ہی ہاتھ کٹنے کی علت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مشتق پر حکم لگانا حکم مع الدلیل ہوا کرتا ہے۔

پس جب چوری کی سزا میں ہی ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کا وہی حصہ کاٹنا چاہیے جو باواسطہ چوری کے ارتکاب میں ملوث ہے ہذا کذہ
یا کہنی یا کلائی کا دخل چوری میں اتنا ہے جتنا پاؤں کا دخل ہے کہ ان سے چوری کے مال کی طرف وہ چل کر گیا یا جتنا آنکھوں کا دخل ہے
کہ اس نے ان کے ذریعہ سے چوری کے مال کو دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا درحقیقت چوری میں براہ راست ملوث صرف ہاتھ کی
انگلیوں کا حصہ ہی ہے لہذا سزا اسی حصہ تک محدود ہونی چاہیے اور ہاتھ کاٹنے میں چوری کی نسبت کا بیان اس امر کا قرینہ و واضح ہے
کہ ہاتھ کا وہی حصہ کاٹا جائے جو چوری میں استعمال کیا گیا ہے پس فقہ حنفیہ کے مطابق ہاتھ کی چاروں انگلیوں کا کاٹنا ہی قرآنی حکم سے
چوری مطابقت رکھتا ہے ⑨ قرآنی آیات میں بعض آیات کو دوسری بعض پر ہی حکومت حاصل ہے پس جب حاکم آیت سامنے آ
جائے تو محکم آیت کا حکم خود بخود ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آیت وضو میں مطلقاً حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم نماز کے لئے کھڑے ہو
تو پہلے وضو کر لیا کرو یعنی منہ اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور سر اور پاؤں کا مسح کر لیا کرو اس حکم میں عموم ہے کہ خواہ تم بیمار ہو یا تندرست ہو
خواہ تمہیں پانی ضرور دے یا نہ دے ہر حالت میں نماز کے لئے تم نے وضو کرنا ہے لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری آیت موجود ہے
مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (پٹ سورہ حج آیت ۷۸) یعنی اللہ نے دین کے معاملہ میں تم پر حرج نہیں رکھی پس
یہ آیت وضو کی آیت پر حاکم ہے کہ جہاں بھی وضو کرنے میں ضرر اور حرج کا خطرہ لاحق ہو گا۔ وضو کی آیت کا حکم خود بخود ختم ہو جائیگا
اگر کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہو اور ڈاکٹر نے پانی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہو تو رفع حرج والی آیت کی حکومت کے پیش نظر
وضو کا حکم ساقط ہو گا پس پانی سے وضو کرنے کے بجائے ایسے بدل کا انتظام کیا جائیگا جو بعض اوقات پانی کا نام مقام بن سکتا ہو اور
وہ تیمم ہے چنانچہ وجوب غسل کی صورت میں پانی کی عدم موجودگی کے وقت قرآن نے تیمم کو اس کا بدلہ قرار دیا ہے پس مقامات حرج
میں اسی تیمم کو وضو کا بدلہ بھی بنایا جائے گا۔ اسی طرح حد جاری کرنے کے لئے پورا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور اس کے مقابلہ
میں ایک دوسری آیت میں موجود ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ یعنی مساجد اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ پس وہ شعار اللہ کہلاتی ہیں۔ اور شعار اللہ
کی تعظیم کو اللہ نے تقویٰ کی نشانی قرار دیا ہے (سورہ حج آیت ۲۵)

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد سے مراد کیا ہے عام اصطلاح میں تو مساجد کی لفظ صرف زمین کے ان ٹکڑوں سے مخصوص ہے جو
نماز کیلئے معین ہوتے ہیں لیکن اصطلاح بلبیت میں انسانی جسم کے وہ اعضاء جو بوقت سجدہ زمین سے ٹکرتے ہیں ان کو بھی مساجد کہا جاتا
ہے چنانچہ جسم انسانی میں مقامات سجدہ سات عضو ہیں۔ پیشانی دو ہتھیلیاں دو گٹھنے اور پاؤں کے دو انگوٹھے جن کا سجدہ کے وقت
زمین پر ٹیکنا واجب ہے اور انہی کو مساجد سجدہ کہا جاتا ہے اور انسانی جسم کے یہی مساجد سجدہ زمین کے جس حصہ کو ٹکرتے ہیں وہ زمینی مسجد
کہلاتی ہے تو گویا مسجد کا اطلاق جسم انسانی کے اعضاء سجدہ پر اولاً وبالذات ہے اور زمین پر مسجد کا اطلاق انہی کی بدولت ہے کہ زمین
سے یہ اعضاء اگر ٹکرتے نہ ہوتے تو زمین مسجد نہ بنتی۔

پس چونکہ انسان کی جسمی مساجد سجدہ میں سے ایک مسجد ہے یعنی سجدہ کے سات اعضاء میں سے ایک عضو ہے لہذا تعظیم
احترام کی سزا دار ہے اس کے مقابلہ میں چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم موجود ہے تو تمہیلی کے احترام کے پیش نظر (چونکہ وہ مسجد

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

پس جو توبہ کرے بعد اپنے ظلم کے اور نیک ہو جائے تو اللہ توبہ قبول کرے گا اس کی۔ تحقیق اللہ

ہونے کی حیثیت سے واجب الاحترام ہے) اس کو سزا سے مستثنیٰ قرار دینا پڑے گا پس اسی حصہ پر سزا جاری ہوگی جو پہلی سے باہر ہے تاکہ حدود و تعزیرات کے احکام بھی مطلق نہ ہوں اور شعائر اللہ کی تعظیم بھی اپنے مقام پر برقرار رہے اور فرقہ جہد میں انگلیوں پر ہاتھ کا اطلاق موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: —

هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْنَا: (پل بقروہ ۶۹) پس دلی ہے ان کیلئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب رکھتے ہیں اور پھر (ازراہ انفراد) کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں کتاب ہاتھ کی طرف منسوب ہے حالانکہ صرف انگلیوں سے ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح چوری ہاتھ سے کی جاتی ہے لیکن مسروقہ اموال کا پکڑنا صرف انگلیوں کا ہی کام ہے پس سزا کے طور پر انگلیوں کا کٹنا ہی قرین انصاف اور قریب عقل ہے اور فقہ جعفریہ کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ چوری نہ کڈھے سے نہ کہنی سے نہ کلائی سے ہر اکرتی ہے لہذا برابر دست مجرم حصہ سے سزا میں تجاوز کرنا ایک انسانی جسم پر ظلم ہے جبکہ جو اسلام میں ناقابل برداشت ہے اور میری اس دلیل کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کے احترام و تعظیم کو برقرار رکھنے پر دلالت کرنے والی آیت کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کے حکم پر دلالت کرنے والی آیت پر حق حکومت حاصل ہے پس ہاتھ کا وہی حصہ کٹے گا جو پہلی سے خارج ہے ⑤

قرآن مجید میں قطع ید کا استعمال بھی وارد ہے اور الْقُرْآنُ يُنْسَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے) چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قلعہ میں جب مصری خواتین نے زمین کو حُثْبَ یوسف میں طعون کیا تو زمین نے ان کو کھانے پر مدعو کر لیا اور ہر ایک کے سامنے ناشپاتی و ٹھہری رکھ دی چنانچہ ادھر انہوں نے ناشپاتوں کو کاٹا چاٹا اور ادھر حضرت یوسف ایک کمرے سے برآمد ہوئے اور جو بھی مصری عورتوں نے حضرت یوسف کے باجھل چہرہ کی طرف نظر اٹھائی تو حُثْبَ یوسف کے دیدار میں از خود رفتہ ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (پل یوسف ۲۱) اس جگہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں کیونکہ ناشپاتی کے پکڑنے کا تعلق کہنی یا کلائی سے تو ہوتا نہیں بلکہ انگلیوں سے ہوتا ہے اگرچہ یہ وضاحت نہیں کی پوری انگلیاں کاٹ ڈالیں یا ان کا کچھ حصہ کاٹ لیں یہ ماننا پڑے گا کہ انگلیوں کے کٹنے پر قرآن مجید نے قطع ید کا استعمال فرمایا ہے تو کیوں نہ اس وضاحت کے ماتحت چور کی سزا میں قطع ید کو اسی معنی پر محمول کیا جائے جس پر قرآن کی تصریح دوسرے مقام پر موجود ہے۔

یہ دس دلیلیں ہیں جن کے پیش نظر فقہ جعفریہ کے مطابق چور کے جرم ثابت ہونے کے بعد حکم شرع کے حکم پر چور کے ہاتھ کی صرف چار انگلیاں ہی کاٹی جائیں گی۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءُ۔

فَمَنْ تَابَ: اگر امام تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرے تو حد معاف ہو جائے گی لیکن اگر بعد میں تائب ہو تو ہاتھ ضرور کٹے گا اگرچہ صاحب حق معاف بھی کرے۔ البتہ آخرت کا عذاب نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص چور کو پکڑ کر چھوڑ دے تو کر سکتا ہے لیکن اگر امام تک معاملہ پہنچ جائے تو دوبارہ بغیر ہاتھ کاٹے نہ چھوڑے گا کیونکہ معافی اس وقت تک ہو سکتی ہے

غُفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

بخشنے والا مہربان ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کا ملک ہے آسمان و زمین

جب تک معاملہ امام تک نہ پہنچے اور خدا فرماتا ہے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ امام جب حدودِ خدا کا محافظ ہو وہ کیسے اس کو چھوڑے فرمایا صفوان بن امیہ کی مسجد الحرام سے پیادہ چوری ہو گئی تو چور کو گرفتار کر کے خدمتِ نبوی میں پہنچا دیا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ صفوان نے عرب کی حضور امیری پیادہ کی وجہ سے انفرمایا ہاں! صفوان نے کہا میں نے اس کو بخش دیا تو آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہ بخشا تھا گویا اب بخشش کا وقت گزر گیا ہے۔

مسئلہ:۔ چوری اس وقت صادق آئے گی جب پیرِ حرز سے نکلی جائے۔ ورنہ آوارہ بڑی بھلی چیز کو اٹھانے والا چور نہ ہوگا اور نہ اس پر چور کی سزا عائد ہوگی۔ بلکہ اس پر غضب کا حکم آئے گا۔ حرز سے مراد مقامِ محفوظ یعنی ہر وہ مقام جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا دخل بغیر اذنِ مالک کے ممنوع قرار دیا گیا ہو۔

تنبیہ:۔ چور کا ہاتھ کاٹنا عقل کے عین مطابق ہے کیونکہ یہ سزا مال کے متعلقہ میں نہیں۔ ورنہ مال کا بدلہ تو مالی ہی ہو کر رہتا ہے جیسے غضب کے احکام میں بلکہ یہ سزا اشرف المخلوقات انسان کو امن و اطمینان کی زندگی سے محروم کرنے کی ہے۔ لہذا بخشنے

نصبِ امام | فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ امام کا مقرر کرنا اس امت پر واجب ہے کیونکہ خدا نے امت پر واجب کیا ہے کہ چور پر حد لگائیں اور اس کا ہاتھ کاٹیں۔ اسی طرح زانی کے سنگسار کرنے کا حکم بھی امت کو دیا گیا ہے اور اس پر اجماع قائم ہے کہ ہر ایک فرد امت کو حد جاری کرنے کا حق نہیں۔ بلکہ حد جاری کرنے کا حق صرف امام کو حاصل ہے تو پس معلوم ہوا کہ امت پر واجب ہے کہ اپنے درمیان ایک امام مقرر کریں۔ ورنہ امت کو حدود کا حکم دینا بغیر امام کے تکلیف غیر مقدور ہے اور وہ محال ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ امت پر واجب ہے حدود کا قائم کرنا اور حدود کا قائم کرنا موقوف ہے تعین امام پر لہذا امت پر تعین امام واجب ہے گویا امت کو امامت حدود کا امر یعنی تعین امام کا امر ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔

۱۔ آیت مجیدہ کی دلالت جس سے رازی کو بھی اتفاق ہے اسی امر پر یقینی ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ رازی کہتا ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے اور ہم کہتے ہیں یوں نہیں بلکہ یہ خدا کا کام ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو اس نے امام بنایا ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا جہد امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا اور اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر گناہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار کو امامت نہیں مل سکتی اور بعض امتت مقرر نہ ہوئی ہیں اس امر کا اعتراف کیا ہے اور ناممکن ہے کہ ہم ایسے شخص کو امامت کے لئے چن لیں جو گناہ گار واقعی نہ ہو کیونکہ ہم تو اس کو چنیں گے جو ظاہر اہل نیک معلوم ہوتا ہوگا لیکن کیا معلوم وہ واقعی گناہ گار ہو اور عند اللہ ظالم ہو رہیں یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ

میں ہے اور اس نے ہر زمانہ کے لئے امام نامزد فرما دیئے ہیں جو معصوم ہیں۔ اور وہ اہل فخر ہیں۔

۲۔ واجب کا مقدمہ واجب تب ہوتا ہے کہ پہلے موجود نہ ہو۔ مثلاً کوٹھے پر چڑھنے کے لئے سیڑھی کا نصب کرنا واجب تب ہوگا کہ سیڑھی پہلے نصب شدہ نہ ہو جب ثابت ہو گیا کہ امام اقامت خدا کی جانب سے نامزد ہو چکے ہیں تو پھر اقامت پر دوبارہ نصب کرنے کا وجوب کیسے قائم ہوگا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ عناد و تعصب کی سچی آنکھوں پر اگر کوئی باندھ لے اور کہے کہ امام نصب نہیں ہوا اور میری رٹ لگاتا رہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں در نہ خم غدیر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کے مجمع میں برسر عام حضرت رسالتؐ نے امام کا اعلان فرمایا اور تمام کو سنایا اور فخر الدین رازی اس طرف سے آنکھیں بند کر کے کہتا پھرے کہ نہیں انہوں نے نہیں بنایا بلکہ ہم خود بنائیں گے تو بے شک بنانا پھرے کسی کو کوئی رد نہیں سکتا۔

۳۔ ہر واجب کا مقدمہ واجب نہیں ہوتا بلکہ اس واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے جو واجب مطلق ہو جیسے نماز وغیرہ لیکن اگر واجب مشروط ہو جیسے زکوٰۃ حج تو ان کا مقدمہ واجب نہیں کیوں کہ زکوٰۃ موقوف ہے نصاب پر اور نصاب کا حاصل کراہم پر واجب نہیں اسی طرح حج موقوف ہے زادراہ کے وجود پر اور وہ ہم پر واجب نہیں اسی طرح اقامت حدود بھی واجب مشروط ہے کہ اگر امام ہو تو حدود واجب ہیں لیکن امام کی تعیین ہم پر واجب نہیں ہے۔

۴۔ کسی شے کا امر اس کے موقوف علیہ کا امر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ شے کا موقوف علیہ از قبیل اسباب ہو کیونکہ مسبب کا امر در حقیقت سبب کا امر ہوا کرتا ہے جس طرح آگ سبب ہے جلنے کا تو کسی شے کو جلانے کا امر در حقیقت آگ لگانے کا امر ہے اور سبب اسے کہتے ہیں جس کے پائے جانے کے بعد مسبب خواہ غواہ پایا جائے۔ پس اگر موقوف علیہ شے کا سبب نہ ہو بلکہ عام شرط ہو تو شے کا امر اس کا امر نہ ہوگا بلکہ وہ کسی اور دلیل کا محتاج ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ وجود امام اقامت حدود کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام بھی موجود ہو اور حدود بھی معطل ہوں جبکہ امام خالمین کے تشدد میں مجبور ہو۔ پس معلوم ہوا کہ امام کا وجود نصب حدود کے لئے شرط ہے سبب نہیں۔ پس اقامت حدود کا امر نصب امام کا امر نہیں بن سکتا۔

۵۔ اگر اس آیت مجیدہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ اقامت حدود کا وجوب امام کے نصب کرنے کو واجب کرتا ہے تو پھر اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کا نصب کرنا بھی امت پر واجب ہے کیوں کہ قرآن کے احکام ابتداء اسلام سے قیامت تک سب مسلمانوں کے لئے یکساں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے لئے نصب امام ہو کہ نبی علیہ السلام تھے خود خدا کرے اور باقیوں کو بغیر نصب امام کے چھوڑ دے اور اقامت حدود کا بھی حکم دے کہ امام خود بناتے پھر۔ تو گویا اسلام کے فرائض سابقہ مسلمانوں کے لئے کچھ اور تھے اور ہمارے لئے کچھ اور ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور باطل ہے پس ثابت ہوا کہ جس طرح پہلے دور کے مسلمانوں کے لئے نصب امام اللہ نے کیا اور نبی بنا کر بھیجا ہوا اقامت حدود کے لئے تو اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے بھی نصب امام خدا خود ہی کرے گا اور وہ امام جناب نبی علیہ السلام

کے قائم مقام ہوں گے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کا امام معصوم ہی ہوگا۔ ورنہ امت کے بعض افراد کی بعض پر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی کہ دورِ اول کو تو خدا نے معصوم ہادی عطا فرمایا جو اقامتِ حدود اور باقی فیصلے اپنی عصمت کے پیش نظر صحیح اور بر محل کرتے تھے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سا سلوک کیا کہ ان کو بلا ہادی چھوڑ دیا تاکہ خود بنالیں یا ایسے ہادی ان کے حصے میں رکھ دیئے جو غیر معصوم تھے اور امت کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ پھر تو عجیب و غریب ہو گئی اسلامی مساوات جب کہ اسلام کی بنیاد ہی ترجیح بلا مرجح پر ہو گئی تو کسی دوسرے حکم میں مساوات کا تلاش کرنا تو فضولِ محض ہی ہوگا۔ حالانکہ اسلام مساوات کا حامی ہے اور اس کے جملہ اصول و فروع میں مساوات ہے پس معلوم ہوا کہ ہر دور کا امام خدا کی جانب سے نامزد ہے اور وہ بھی نبی کی طرح معصوم اور پاک ہے جس طرح کہ دورِ اول کے لئے نبی خدا کی جانب سے نامزد تھا اور معصوم تھا۔

۶۔ آیت مجیدہ میں چور مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹنے کا خطاب امت کے افراد کو ہے ہی نہیں بلکہ خطاب نبی و امام کی طرف متوجہ ہے پس نہ امت کو بالعموم خطاب ہے اور نہ مقدمہ کے وجوب کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سلطانِ وقت حکم نافذ کرتے ہیں کہ مجرموں کو فلاں سزا دو تو اگرچہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن درحقیقت سرکاری میسجریٹ ہی اس کے مخاطب ہوا کرتے ہیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اقامتِ حدود منظمِ امت اور حلال و حرام کی وضاحت نیز جملہ امور دینیہ کی انجام دہی کے لئے امام کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے

غیبتِ امام

تو امام کی غیبت کے زمانہ میں وجودِ امام کا کیا فائدہ ہوگا۔

جواب جس وقت جناب رسالتؐ موجود تھے تو وہ صرف ایک مقام پر رہتے تھے۔ اطرافِ مملکت کے مسلمانوں سے تو غائب تھے وہ مسلمان جو مدینہ سے دور تھے اور جناب رسالتؐ تک رسائی نہ کر سکتے تھے ان کو وجودِ رسالت سے کیا فائدہ تھا؟ نیز جناب رسالتؐ پر بھی یہ واجب نہ تھا کہ ہر جگہ۔ ہر شہر و دیار میں جا کر اپنے فرائض کی ادائیگی فرمائیں۔ جو جواب وہاں ہوگا غیبتِ امام میں ہمارا جواب بھی وہی ہوگا۔ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ان کی طرف سے نائبین سب کام کرتے تھے اور ان کی نیابت میں امور شرعیہ کی بجا آوری ہوا کرتی تھی۔ تو زمانِ غیبت میں امام غائب کے نائب ان کی نیابت میں امور شرعیہ و دینیہ کی تکمیل اور بجا آوری کے ذمہ دار ہیں اور صاحب الزماں کا فرمان ہے کہ حوادث واقعہ میں ہماری احادیث کے رواد کی طرف رجوع کرو۔ کیوں کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں حجت خدا ہوں اور حضرت صادق سے مروی ہے کہ جو شخص تم میں سے ہماری احادیث کا راوی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو تو اس کی حکومت پر راضی ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے (لوامع التنزیل)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

عذاب دے جسے چاہے اور بخشے جسے چاہے اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ جسے چاہے عذاب دیتا ہے یعنی اس کا عذاب اور اس کی مغفرت اس کی مشیت کے تابع ہے لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی مشیت عین مصلحت ہوا کرتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مطابق مصلحت مستحق جہنم ہوں گے ان کو جہنم بھیجے گا اور جو لوگ مطابق مصلحت جنت کے حقدار ہوں گے ان کو جنت بھیجے گا اور ان کی لغزشیں معاف کر دے گا۔
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ اس آیت مجیدہ کے شان نزول کے متعلق تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ یہود و خیر میں سے کسی نے گھر کے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا اور وہ ان کو سنگسار کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ پس یہود مدینہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب رسالتؐ سے ان کی سزا دریافت کی جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اسلام میں کچھ تخفیف مل جائے اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر تخفیف نہ ملے تو قبول کر لینا ورنہ قبول نہ کرنا چنانچہ آیت مجیدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہر کیف یہود مدینہ کے چند معتبر اشخاص مثلاً کعب بن اشرف کعب بن اسید اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ حاضر باگ و رسالت ہوئے اور زنا محض و محضہ کی سزا دریافت کی اور آپ کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کا عہد کیا۔ پس جبریل رحمہ تعالیٰ یعنی سنگساری کا حکم لایا تو انہوں نے انکار کر دیا کیوں کہ ان کی پہلے سے سکیم ہی یہی تھی۔ پس جبریل نے حضور سے کہا کہ آپ ابن صوریٰ کو فیصل مقرر کریں اور اس کا علیہ بھی بیان کیا تو حضورؐ نے ان سے فرمایا کیا تم سفید رنگ کے بے ریش نوجوان پہناتے ہو جو یک چشم ہے اور فرک میں رہتا ہے جسے ابن صوریٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے تو جواب دیا کہ اس وقت دنیا پر کے یہودیوں میں وہ مسلم طور پر۔ اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو منگو اور چنانچہ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کے دھوکے قسم دے کر بوجھتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا موسیٰ پر اور تمہارے لئے دریا کے نیل کو پھیرا اور تمہیں نجات دے کر فرعون کو مبعوث کر کے غرق کیا نیز تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور من و سلویٰ نازل کیا۔ سچ بتا کہ تورات میں محض یعنی شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا سنگساری ہے؟ تو اس نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن فرمائیے آپ کی کتاب میں کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا جب چار عادل گواہ عینی شہادت دیں تو سنگساری کا حکم واجب ہے اس نے کہا کہ تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے یہ حکم کیسے تبدیل کر لیا تو اس نے جواب دیا کہ پہلے بڑے گھر کو چھوڑ کر عربوں پر تورات کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے چار زادے نے زنا کیا اور اسے چھوڑ دیا گیا اور ایک غریب نے کیا تو اسے سزا سادی گئی لیکن اس کی قوم بگڑ گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے فلاں کو سزا دی جائے یعنی بادشاہ کے چار زادے کو پس بل جلی کر مشورہ کر کے ایک نیا دستور بنایا جو بڑے چوٹے سب پر عائد ہو اور وہ یہ کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے ان کا منہ پیچھے کر لیا جائے اور شہر میں شہیر کیا جائے۔ اس پر موجودہ یہودی ابن صوریٰ

لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَأَوَّاهُمْ

نہ محزون ہوں آپ ان پر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جو کہتا ہے میں نے اپنے منہ سے

وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاسْتَعُونُوا لَكَ ذَبْ

ملا کہ نہیں مومن ہوتے دل ان کے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سنتے ہیں جھوٹ کے لئے

پرستش پر ہم ہوتے لیکن اس نے عذر پیش کیا کہ انہوں نے مجھے تورات کی قسم دی تھی اس لئے میں ہی گویا پر مجبور ہو گیا پس دونوں کو دروازہ مسجد کے نزدیک سنگسار کر دیا گیا اور اسی پر آیت اتری کہ اے اہل کتاب ہمارا نبی تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر لیتا ہے جیسے رکوع و صلا میں گزر چکا ہے پس ابن صوریانے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ نے درگزر فرمایا ہے؟ تو حضور نے اس سے اعراض کر لیا تو اس نے پوچھا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا انا کھد سوتی ہے دل نہیں سوتا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر پوچھا بچہ بعض اوقات ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باپ کے مشابہ ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا زن و مرد میں سے جس کا پانی پہلے آجائے بچہ اسی کی مثل ہو جایا کرتا ہے۔ اس نے کہا درست ہے پھر پوچھا بچے کے کون سے اعضاء پر باپ کا اثر ہوتا ہے اور کون سے اعضاء پر ماں کا اثر ہوتا ہے تو فرمایا گوشت چربی خون اور ناخن پر ماں کا اور ہڈیوں رگوں، پھیپوں پر باپ کا اثر ہوتا ہے اس نے کہا یہ بھی بجا ہے اور واقعی آپ نبی ہیں چنانچہ وہ اسلام لایا اور دریافت کیا کہ وحی کون فرشتہ لایا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل تو اس نے کہا اس کی وصف بیان کیجئے تو آپ نے اس کے اوصاف بیان کیجئے۔ اس نے کہا واقعی تورات میں ایسا ہی ہے جب ابن صوریہ مسلمان ہوا تو یہودیوں نے اس کو گالیاں دیں اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس بنو قریظہ نے بنو نضیر کا دامیں پکڑ لیا اور عرض کی حضور ہمارے درمیان ایک اور فیصلہ بھی کیجئے کہ ہم دونوں قبیلے ایک ہی باپ کی اولاد سے ہیں اور ایک ہی دین رکھتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ہمارا آدمی قتل کریں تو قصاص نہیں دیتے بلکہ ستر و سق کھجور اس کا خونہا ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ ان کا قتل کریں تو یہ قصاص بھی لیتے ہیں اور دو گنی دیت یعنی ایک سو چالیس سق کھجور بھی لیتے ہیں اور ان کا مقتول عورت ہو تو ہم میں سے مرد کو قتل کرتے ہیں۔ اور مرد ہو تو ہم میں سے دو مردوں کو قتل کرتے ہیں اور عبد کے بدلہ میں ہم میں سے آزاد کو قتل کرتے ہیں۔ پس یہ ہم اور قصاص کی آیتیں نازل ہوئیں۔

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهِ آیت صاف بتلاتی ہے کہ حضرت راسخائے کرام کے زمانہ میں اس پس بیٹھے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو منہ سے مومن تھے اور حقیقت میں کافر تھے گویا کہ منافق تھے۔

سَتَعُونَ لَكَ ذَبْ: یعنی یہ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں تاکہ جھوٹی باتیں بنا کر آپ کی طرف منسوب کریں۔

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ يَحْزِقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

سننے ہیں اور لوگوں کے لئے جو آپ کے پاس نہیں آئے تبدیل کرتے ہیں کلام کو اپنے اپنے ٹکڑے سے

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوا وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ

کہتے ہیں اگر شیے جاؤ یہ تو لے لو اور اگر یہ نہ دیئے جاؤ تو بچو اور جس کو چاہے خدا عذاب

فَتَنَّهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرَ

دینا تو آپ نہیں مالک اس کیئے اللہ سے کچھ بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا خدا کہ ان کے دلوں کو

قُلُوبَهُمْ لَمْ يَكُنِ فِي الدُّنْيَا خَيْرِي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ

پاک کرے ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے سننے ہیں جھوٹ کیلئے کما بیش

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ یعنی یہ مدینہ کے یہودی خیمہ کے یہودیوں کے لئے آپ کے بات سننے آئے ہیں اور ان کو

ہدایت کی گئی ہے کہ اگر شیے جاؤ یہ بات یعنی سنگاری کی بجائے کڑوں کی سزا تو قبول کر لیں اور اگر یہ بات نہ دیئے جاؤ

یعنی وہ بھی سنگاری کا حکم دیں تو نہ قبول کرنا اور چھوڑ دینا اور یہ حضور کے لئے تسلی ہے کہ وہ آپ پر اگر ایمان لائیں تو آپ

محزون نہ ہوں کیونکہ وہ تورات کو جب توڑ مروڑ لیتے ہیں تو آپ کی باتوں کو توڑ مروڑ کرنا ان سے کیا بعید ہے۔

مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ مد یعنی ان کے کرتوتوں کا خدا ان کو بدلہ دے گا اور وہ سزا ان کے اپنے اختیار بد کا نتیجہ ہی ہوگی پس جس

کو سزا دینے کا خدا ارادہ رکھتا ہو تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔

أَكْثَرُونَ لِلْكَذِبِ - تفسیر صافی میں یہ تفسیر اہل بیت علیہم السلام تحت مندرجہ ذیل چیزوں کو کہا گیا ہے۔

(۱) حکم میں رشوت (۲) مردار کی قیمت (۳) غیر شکاری کتے کی قیمت (۴) شراب کا پیسہ (۵) زنا کی اجرت (۶) کاہن کی اجرت

یہ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہیں (۷) جو چیز امام سے خیانت کر کے لی جائے (۸) مالِ قیم اور اس کی مثل ہر مال (۹) سود

(۱۰) ہر مسک کی قیمت یہ حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہیں اور فرمایا کہ رشوت لینا تو کفر ہے (۱۱) حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا

اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت روائی کرے اور پھر اس کا ہدیہ قبول کرے تو یہ سحت ہے سحت کا اصل معنی ہے

تباہ و برباد کرنا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مسحت المعدہ ہے یعنی اس کا معدہ خراب اور تباہ ہے پس وہ مال جو انسان کی مروت کو تباہ

برباد کرنے والا ہو تو اس کو سحت کہا گیا ہے اور لوا مع التمری میں درمشر سے مروی ہے کہ جناب رسالت نے سحت کی تفسیر

میں فرمایا رشوت فی الحکم زنا کی مزدوری - کتے کی قیمت - بندر کی قیمت - سور کی قیمت - شراب کی قیمت - مردار کی قیمت۔

لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءَ رُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ

حرام اگر آپ کے پاس آئیں تو حکم کرو ان کے درمیان یا منہ پھیر لو ان سے اور اگر منہ پھیرو گے

عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

ان سے تو ہرگز نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی اور اگر حکم کرو تو حکم کرو ان میں انصاف کا تحقیق اللہ دست

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۵۷﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُ رُوكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ

دیکھتا ہے انصاف والوں کو اور کس طرح آپ کو یہ لوگ حاکم مانیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات اس میں اللہ کا حکم ہے پھر

خون کی قیمت - زحیران کو مادہ حیوان سے ملائے کی اجرت روئے والیوں کی اجرت لگانے والیوں کی اجرت، کاہن جاودگ اور قیادہ شناس کی اجرت، درندوں اور مردہ جانوروں کے چمڑوں کی قیمت لیکن اگر رنگے جانیں تو کوئی حرج نہیں (مذہب امامیہ میں رنگے زہنگے سب برابر ہیں اور ان کی قیمت حرام ہے) بت بنانے کی اجرت سفارش کرنا یا ہیرا جہاد میں جانے کیلئے مال مقروض سب صحت میں انسان کا کھانا حرام ہے اور تفسیر کبیر میں اس کے معنی کی تین وجہیں مذکور ہیں (۱) بنی اسرائیل کے حاکموں اور افسروں کا یہ دستور تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی جھوٹے دعوئے والا بھی رشوت لے کر آتا تھا تو وہ اسی کی ہی سنتے تھے اور اس کے مقابل والا اگر حق بجانب ہی ہوتا تھا تاہم اس کی کوئی شنوائی نہ تھی پس آیت کا یہی معنی ہے کہ جھوٹ کی سنتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں (خدا رحم کرے) سب کے سب مسلمان افسر تو ان یہودیوں کو بھی مات کر چکے ہیں اور غالباً ان کے مخالفین کو تو ان یہودیوں کی روح بھی ٹپ جائے گی جن کی قرآن مجید مذمت فرما رہا ہے - سننے میں تو ایسا ہی آیا ہے کہ موجودہ دور کے افسر دونوں طرف سے لیتے رہے ہیں اور معاملہ کو طول دیتے جاتے ہیں بالآخر دونوں میں سے جس کے پیسے بڑھ جائیں گے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یا کسی کی سفارش چلی گئی تو وہ جیت گیا اور اگر دیکھا کہ ترجیح کسی جانب کو نہیں تو تبادلہ کر کے چل دیتے اور وہ اپنا سر دھتے رہ گئے)

۲۔ غریب لوگ امراء طبقہ سے وظائف لیا کرتے تھے اور یہودیت پر صرف اسی لالچ کی خاطر باقی رہ رہے تھے پس ان کی جھوٹی باتیں اور پسیمہ کھایا۔

۳۔ نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹی باتیں جو وہ تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، سنتے تھے اور سود کھاتے تھے۔

فَإِنْ جَاءَ رُوكَ - مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان حکم کر دیا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، آپ کے اختیار میں ہے جو مناسب ہو کر۔
فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ - یہ یہودیوں کی تنبیہ کے لئے ہے کہ یہ لوگ ایمان داری کے لئے آپ کے پاس نہیں آتے۔ ورنہ جب یہ لوگ تورات کو کتاب خدا جانتے ہیں اور اس میں یہ حکم موجود ہے پس اگر ایمان دار ہوتے تو اس سے کیوں منہ پھیرتے اور یہودیوں

يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد اور یہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں ہم نے اتارا تورات کو

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا

اس میں ہدایت اور نور تھا اس سے حکم کرتے تھے نبی جو تابع حکم تھے ان پر جو یہودی تھے

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

اور خدا پرست علماء ساتھ اس کے کہ امین و محافظ کیا گیا ان کو کتاب خدا کا اور تھے وہ اس پر گواہ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

پس نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو میرے اور نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں قلیل اور جو نہ حکم کرے

کے الزام کے لئے ہے لہذا اس نعرہ سے یہ نہیں ثابت کیا جاسکتا کہ تورات میں تحریف نہیں ہوئی۔

رُكُوعِ نَمْبَرِ ۱۱

هُدًى وَنُورٌ :- ہدایت کے مراد وہ حکم ہے جو یہودی لوگ درایت کرنے آئے تھے اور نور سے مراد قرآنی نبی

کی صداقت ہے قرآن کریم کا یہ خبر دینا کہ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے جناب رسالت اکبر کی صداقت و نبوت کا ظاہر و باہر

اعجاز تھا جس کو یہودی اپنے اپنے مقام پر تسلیم کر گئے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضور نے کسی سے تورات پر بھی نہیں اور باوجود

اس کے پھر تورات کا صحیح فیصلہ بتانا ان کی نبوت کی اسی دلیل ہے۔

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ :- کہتے ہیں اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کے زمانہ

میں آئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور تورات کے مبنی تھے (مجمع البیان)

وَالرَّبَّانِيُّونَ :- اس کا نبیوں پر عطف ہے یعنی نبیوں کے بعد ربانی اور احبار بھی تورات کا حکم کرتے ہیں اور ایسی کے

مبتغ ہیں۔ ربانی کے معنی میں کئی قول ہیں (۱) عادت (۲) دین خدا سے تسک رکھنے والا (۳) لوگوں کا مدبر و مصلح (۴) حقیقی مبتغ و

واعظ (۵) علم و عمل میں کامل (۶) علم لدنی رکھنے والا۔

وَلَا تَشْتَرُوا :- یہودی علماء عزم لے کر تورات کے احکام میں تغیر و تبدل کیا کرتے تھے تو انہی کو تنبیہ فرماتا ہے کہ ایسا

نہ کرو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے لیا کرو اور تھوڑے پیسے نہ لو بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا و مافیہا حکم خداوندی

بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۶۰﴾ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنْ

ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا تو وہ ہیں کافر اور ہم نے فرض کیا ان پر اس میں تحقیق

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کے اور کان بدلے کان کے

کے مقابلہ میں بیچ ہے پس اس بیچ و پوچ چیز کو حکم خدا کی قیمت نہ بناؤ اور اپنی عاقبت کو محفوظ رکھو۔ لامع التعلیل میں قصص الحکماء سے نقل کیا ہے کہ شیخ جعفر اول اعلی اللہ مقامہ نہایت تگدستی کے عالم میں تھے تو جب کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا تھا تو فرماتے تھے اگر زبانی پوچھنا ہے تو جواب یہ ہے لیکن اگر لکھنا ہے تو میں لکھائی کی اجرت لوں گا ورنہ کسی اور سے لکھالو وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْهُ تَفْسِيرُ صَافِي میں صادقین علیہا السلام سے بروایت کافی منقول ہے کہ جو شخص دودھ میں سے متعلق بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا جس کے پاس حکومت کی لاشی اور تازیانہ ہو تو گویا شریعت محمدیہ کا اس نے کفر کیا۔

واقعتاً مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے دو گروہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی آپس میں جھگڑا رہتی تھی۔ بنو قریظہ کی تعداد سات سو اور بنو نضیر کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان کی مالی حالت بھی اچھی تھی اور ہر اعتبار سے بنو قریظہ کے ساتھ نا انصافی برتتے تھے اور بڑی لے دے کے بعد ان کا آپس میں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نضیر کے ہاتھوں مارا جائے تو قاتل بدلہ میں قتل نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا منہ کالا کر کے اونٹ پر سوار کیا جائے گا اور اس کا منہ پیچھے کو کر کے شہر میں بھرا یا جائے گا اور نصف خون بہا بھی اس سے وصول کیا جائے گا لیکن اگر بنی نضیر کا کوئی آدمی قتل ہوگا تو قاتل سے خون بہا بھی پورا لیا جائے گا اور اس کو بدلہ میں قتل بھی کیا جائے گا۔ جب حضور ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور قبیلہ اوس و خزاعہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ پس بنو نضیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور بنو نضیر نے بنو قریظہ سے خون بہا اور قاتل سے قصاص دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا لیکن بنو قریظہ نے انکار کیا اور اس میں جناب رسالت کو فیصلہ مقرر کر دیا۔ بنو نضیر نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ حضور سے یہ خواہش کی جائے کہ وہ ہمارے باہمی معاہدے کی رعایت کریں۔ اس نے جواب دیا کہ میں سفارش کر دوں گا اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ورنہ تم ان کا فیصلہ نہ ماننا۔ پس عبداللہ بن ابی نے اگر یہودیوں کے باہمی معاہدہ کا تذکرہ کیا کہ اب بنو قریظہ اسے توڑنا چاہتے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ بنو نضیر کی رعایت کریں کیوں کہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں اور ان سے ہمیں خطرہ ہے خیر آپ خاموش ہوئے اور جبریل یہ آیت لے آئے جو لَا يَحْزُنُكَ الدِّينِي سے شروع ہوتی ہیں۔ پس آپ نے صاف صاف حکم سنایا اور دشمنوں میں سے کہ حضور نے فرمایا قرطی اور نضیر کا خون برابر ہے

وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ

دانت بدلے دانت کے اور زخموں میں (بدلی) برابر پس جس نے بخش دیا تو وہ کفارہ ہوا اس کا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾ وَتَقِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ

نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے پس وہ ہیں ظالم اور یقیناً ہم نے ان کے پیچھے

يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ مَوَاتِيهٖ

عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات اور ہم نے دی

الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۖ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

اس کو انجیل اس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

اور ہدایت و موعظہ متقیوں کے لئے اور حکم کرنا چاہیے صاحبان انجیل کو جو اتارا ہے اللہ نے

ایک کے بدلہ میں ایک ہی ہوگا تو بزغیر آپ سے برہم ہو کر چلے گئے۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِ۔۔۔ معافی میں برداشت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قدر اپنے زخم کا بدلہ مانگا تو اسی قدر اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر چوتھائی معاف کرے گا تو چوتھائی گناہ معاف اور اگر نصف معاف کرے گا تو نصف گناہ معاف اور اگر پورا معاف کرے گا تو سارے گناہ معاف بہر کیف۔۔۔ جو ہم معاف کر دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

مُصَدِّقًا۔۔۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصدقاً ایک ہی آیت میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور تکرار کلام فصحاء میں محبوب ہوا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار تب لازم آتا۔ اگر معنی ایک ہوتا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے مقام پر اس کا ذوالحال عیسیٰ ہے اور دوسرے مقام پر ذوالحال انجیل ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اور انبیوں کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور اس کو کتاب انجیل بھی دی جس میں تورات کی تصدیق تھی۔

هُدًى وَنُورٌ۔۔۔ نور سے مراد احکام خداوندی ہیں اور نور اس لئے کہا گیا کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی عاقبت روشن ہوگی۔ هُدًى وَمَوْعِظَةٌ۔۔۔ یہاں ہدئی سے مراد ہے ہادی یعنی فاعل کے معنی میں استعمال ہے اور پہلے مقام پر مصدر کے معنی میں استعمال تھا اور متقیوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ صرف وہی فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔

فِيهِ وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اس میں اور جو نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے تو پس ہیں وہ فاسق اور ہم نے اتاری

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

تم پر کتاب سچی جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی اور امین ہے ان پر

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ

پس حکم کرو ان کے درمیان بوتا را اللہ نے . اور پیچھے نگو ان کی خواہشوں کے چھوڑ کر اس کو جو آیا تیرے

وَلْيَحْكُمْ فِيهَا اَعْرَاضِهَا بِمَا هِيَ عَلَيْهِ اِنَّ اِسَاسَ مَا تَدْعُوْنَ لَكُمْ فِيهَا لَكَاظِمٌ ۚ وَلْيَحْكُمْ فِيهَا اَعْرَاضِهَا بِمَا هِيَ عَلَيْهِ اِنَّ اِسَاسَ مَا تَدْعُوْنَ لَكُمْ فِيهَا لَكَاظِمٌ ۚ

واللہ کو انجیل کے حکم بیان کرنے چاہئیں اگر مسیح ہوتی تو اس کے احکام کو خدا کیوں نافذ فرماتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پر حکایت قول ہے یعنی جب ہم نے ان کو انجیل دی تھی تو ہم نے یہ حکم بھی ساتھ ساتھ دیا تھا کہ اے انجیل والو لوگوں تک انجیل کے صحیح احکام پہنچانا اور اس وقت انجیل کے حکم ہی رائج و نافذ تھے۔

رابطہ بیان :- خداوند کریم نے مسلمانوں کو ایسے عہد کی تلقین اور تاکید کر کے پھر درمیان میں یہود و نصاریٰ کے تذکرے شروع کر دیئے۔ ان میں محض جناب رسالتؐ کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر منافق لوگ کفر کی طرف جلد بازی کریں یا یہودی اور نصرانی آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کو غمزدہ نہ ہونا چاہیئے اور نیز یہ بھی کہ جس طرح یہودی تورات کو ماننے کے باوجود تورات کی اور حضرت موسیٰؑ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح نصرانی انجیل کو ماننے کے باوجود انجیل اور حضرت عیسیٰؑ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اگر آپ کی امت قرآن کو مان کر آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے تو یہ نئی بات نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کو اس بارہ میں تشویش نہیں لاحق ہونی چاہئے۔

تنبیہ :- ایک مقام پر جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم کریں۔ ان کو کافر کہا گیا ہے اور دوسری جگہ عالم اور تیسرے مقام پر فاسق کہا گیا ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں کفر سے بھی مراد فسق ہے اور تینوں لفظیں ایک معنی کیلئے متعین ہیں۔

وَاصْنُوا لَنَا عِبَادَتًا حَقًّا عَلٰی مَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَاصْنُوا عِبَادَتَنَا مُخْلِصِينَ لَهُ دِیْنَکُمْ اِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

وہی انداز ہے جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا اعلان فرمایا تاکہ یہود و نصاریٰ اپنے مقام پر نکل کریں اور سوچیں کہ ان کی نبوت کا بھی وہی انداز ہے جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا تھا اور ان کی کتاب ان کی کتابوں کی مصدق بھی ہے اور یہ طریقہ تبلیغ مخالف کو مرنے کے لئے زیادہ مناسب و موزوں ہے۔

ۛن الكتاب۔ ميں کتاب پر الف و لام جنس کا ہے اور مراد سابقہ انبياء پر نازل ہونے والی کتابيں هيں۔

وَمُهَيِّنًا عَلَيْهِ : ہمزہ کو ماد سے تبدیل کیا گیا ہے جس طرح اُراق سے ہراق ٹھہرائی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح آئینہ یُونین سے یِہمین یُہمین فہومُہیین الی آخر بنایا گیا ہے اور اس کا معنی شاہد والی مومن۔ حافظ و گجبان۔ امن اور

الْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَاۤءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

پس حق ہر ایک کے لئے تم میں سے ہم نے بنائی شریعت اور راستہ اور اگر چاہتا اللہ تو کرتا تم کو ایک امت

وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

لیکن تم کو آزماتا ہے اس میں جو تمہیں اس نے دیا پس بڑھو نیکیوں کی طرف اللہ کی طرف ہے

حاکم و قاضی باختلاف، اقوال مفتقرین کیا گیا ہے۔

سوال :- جب قرآن پچھلی کتابوں کا مصدق ہے تو پھر وہ منسوخ کیسے ہیں؛ بلکہ قرآن کی تصدیق کے پیش نظر وہ قابل عمل ہیں
جواب :- قرآن مجید ان کتابوں کا صرف اس حد تک مصدق ہے کہ وہ اللہ نے نازل کی ہیں اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے
کہ یہود و نصاریٰ نے ان میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے بھی کچھ مطالب گھسیڑ دیئے چنانچہ جابجا قرآن نے ان کی تحریف
کی مذمت فرمائی ہے۔ ان جب تک تحریف نہ تھی تو وہ واجب العمل تھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحریف کے بعد بھی وہ
عمل ہوں پس قرآن میں ان کی تصدیق ان کی حقیقی پوزیشن کے ماتحت ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن مجید نے تورات
انجیل کے تمام احکام منسوخ کر دیئے ہوں، بلکہ مصلحت کے ماتحت جن احکام کے نسخ کی ضرورت ہوئی وہ منسوخ ہوئے اور
باقی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ دین فطرت جو اسلام ہے وہ حضرت آدمؑ سے چلا آ رہا ہے اور ہر صاحب شریعت کے
دور میں فردی طور پر مصلحت و فتنے کے ماتحت بعض احکام میں تغیر ہوتا آیا ہے چنانچہ اس سے پچھلی آیات میں قصاص کے
احکام کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ احکام نازل کئے تھے اور قرآن نے ان کو منسوخ نہیں کیا۔ اسی لئے
زنا کے لئے سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا اور اسلام میں بھی ہے اور منسوخ نہیں ہوا۔ پس تورات و انجیل کے وہ احکام
جو قرآن نے منسوخ نہیں کئے وہ واجب العمل ہیں لیکن نہ اس لئے کہ وہ تورات و انجیل کے احکام ہیں بلکہ اس لئے کہ قرآن نے
ان پر عمل کا حکم صادر فرمایا ہے اور موجودہ دور میں رائج شدہ تورات و انجیل کے احکام سب مشکوک ہیں کیوں کہ قرآن نے ان کی
تحریف کی ضروری ہے پس ہر حکم کے متعلق تحریف کا شبہ ہو سکتا ہے۔ سوائے چند ان احکام کے جن کی قرآن نے تصدیق کی ہو
پس ثابت ہوا کہ قرآن کی تصدیق ان کتابوں کے واجب العمل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا - یعنی ہر نبی کے لئے ہم نے جدا جدا شریعت مقرر کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل دین اسلام اگرچہ ایک
ہے لیکن فردی اختلاف کے ماتحت ہر صاحب شریعت پیغمبر کا منہاج و طریقہ الگ الگ ہے اس میں ایک مصلحت تو یہ ہے
کہ وقتی تعاضدوں کے ماتحت بعض جزوی تغیرات کا داخل کرنا ناگزیر تھا اور دوسری مصلحت خود ذکر فرما رہا ہے اور وہ لِيَبْلُوَكُمْ
یعنی تاکہ تمہیں آزمائے۔ پس اس جزوی اختلاف کے باوجود سب کے سامنے ہر تسلیم غم کرنے کا نام ہے اطاعت تو اس فقرہ

مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِالْكَتُفِ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ

تمہاری ہر ایک سبکدوشی میں خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جس میں تم کو اختلاف ہے اور یہ کہ حکم کرو ان کے درمیان

بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

جو ازلہ اللہ نے اور نہ پیچھے لگو ان کی خواہشوں کے اور بچو ان سے کہ دبا دباؤ بیجا دیں تمہیں بعض اُن

بَعْضُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

بعض چیزوں سے جو اُنہیں اللہ نے آپ پر پس اگر منہ پھیریں تو سمجھو کہ یہی چاہا ہے اللہ نے

کامات مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی ان میں سے شریعت جدا تھی۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عامل نہیں تھے اور اگر بعض احکام میں حضرت موسیٰ کے موافق تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے تابع تھے بلکہ ان پر اس حیثیت سے عامل تھے کہ وہ انجیل میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت رسالت اکبر کی شریعت ان دونوں سے الگ ہے اور اگر بعض احکام اسلامی تورات و انجیل کے موافق ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ان کے تابع ہے بلکہ ہم تو ان کو اس لئے مانتے اور عمل کو واجب مانتے ہیں کہ وہ قرآن کی فرمائشات ہیں۔ پس اس مقام پر پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر اور آخر میں حضرت رسالت اکبر کا ذکر کرنا اور ہر ایک کو جدا جدا کتاب کے عطا کرنے کا احسان جملانا اور پھر ہر بعد والے کو پہلے کا مصدق کہنا اس دہم کا موجب تھا کہ شاید ان میں سے کسی نبی کی شریعت بھی دوسرے کی شریعت کی ناجائز نہیں بلکہ سب واجب العمل ہیں تو اس آخری فقرے سے اس دہم کو دور کر دیا کہ مذہب و شریعت جدا جدا ہیں اور یہ اختلاف تمہاری آزمائش کے لئے ہے پس موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ کے وقت تک اور وہ حضرت رسالت اکبر کے وقت تک ہی واجب العمل تھی اور پس۔

وَأَنْ أَحْكَمْ ۝ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی جو پہلی کتابوں کی مصدق و مہین ہے تاکہ آپ حکم کریں۔ ان کے درمیان جو خدا نے نازل فرمایا اور اس آیت میں پھر انہی لفظوں کو دہرا دیا گیا ہے اس کی وجہ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودی حضور کے ہاں دو مقدمے لے کر آئے تھے ایک خیر کے دوزن و مرد کے زمانہ کا اور دوسرا بنو نضیر کے باہمی جھگڑے کا جیسا کہ بیان کئے جا چکے ہیں۔ پس یہاں ایک حکم کا تعلق ایک قصہ سے ہے اور دوسرے حکم کا تعلق دوسرے قصہ سے ہے۔

وَاحْذَرْهُمْ ۝ خطاب اگرچہ جناب رسالت اکبر سے ہے لیکن مراد تمام امت ہے کیونکہ حضور تو ان کی باتوں سے پھسل نہیں سکتے تھے البتہ امت کے پھسلنے کا احتمال تھا اور ان کی چالاکیوں اور مکاریوں کی اہمیت کے پیش نظر خطاب کا مرقع حضور کی طرف رکھا تاکہ مسلمان اچھی طرح ہوشیار رہیں اور ان کے دام تودیر میں نہ پھنسیں۔

أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفِسْقُونَ ﴿۴۹﴾

کہ سزا جسے ان کو اپنے بعض گناہوں کی اور تحقیق بہت سے لوگ فاسق ہیں

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۵۰﴾

کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون ہے زیادہ بہتر اللہ سے فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

اے ایمان والو! نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو دوست بنائے گا ان کو

أَنْ يُصِيبَهُمْ ۖ اِس سزا سے شائد مراد بزرگ نصیر کی جلا وطنی ہو کہ جب ان کے سرداروں نے ازراہ سرکشی حق سے منہ موڑا اور سچ کو چھپایا تو خدا نے ان کو یہ عذاب پہنچایا اور بڑی قریبہ کو اپنی سرکشی اور سرتابی کی سزا قتل سے ملی۔

وَإِنْ كَثُرُوا ۖ یہ پھر حضورؐ کی تسلی کے لئے ہے کہ باوجود دلائل و براہین کے ان کی سرکشی و سرتابی سے آپؐ نہ گھبرائیں بلکہ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت فاسق ہی رہا کرتی ہے۔

أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حکم دو ہیں۔ ایک اللہ کا حکم اور دوسرا جاہلیت کا حکم پس جو حکم خدا سے گریز کرے گویا وہ حکم جاہلیت کا خواہاں ہے اور یہودیوں نے بھی حضورؐ کے حکم کو ٹھکرایا تھا۔ پس یہ خطاب ان کے لئے بھی ہے اور قیامت تک کے تمام ان لوگوں پر جاری ہے جو خدا کے حکم سے اعراض کریں۔

رکوع نمبر ۱۲ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ بعض مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ چنانچہ جب جنگ بدر فتح ہوا تو مسلمانوں نے اپنے بعض دوست یہودیوں سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ کبھی تمہاری بھی باری آجائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ ناخبرہ کاروں سے تمہیں واسطہ پڑا ہے اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو تمہاری بھی پریشانی شکانے ہو جائے گی۔ اس پر عبداللہ بن مسعودؓ نے سوزی نے یہودیوں کی دوستی سے بیزاری کا اعلان کر دیا لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو ان کی دوستی سے بیزار نہیں ہوں۔ مبادا کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جائے تو پھر کوئی ٹھکانہ تو ہو۔

اور تقاسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ احد کے دن جب مسلمانوں پر معاملہ سخت ہوا تو ایک مسلمان نے کہا اگر معاملہ خراب ہوا تو میں فلاں یہودی کے پاس جا کر امان لوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں فلاں نصرانی کے پاس شام جلا جاؤں گا لیکن یہ دونوں کون تھے تو لامعہ التشریح میں تفسیر مدی سے منقول ہے کہ پہلا شخص حضرت عثمانؓ تھا اور دوسرا حضرت علیؓ تھے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں یہود و نصاریٰ سے محبت کے روابط قائم نہیں کرنے چاہئیں بلکہ ان سے نفرت کرو اور آپس میں محبت رکھو۔

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ کفر سب ایک ہی ملت ہے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ۖ یہ حکم بہت سخت ہے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ ان میں ہی شمار ہوگا۔ اسی بناء پر

مِنْكُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِينَ

تم میں سے پس وہ انہی سے ہرگز تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم کرنے والوں کو پس دیکھو گئے ان کو جنہاں کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ

دل میں بیماری ہے جلدی گھستے ہیں ان میں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ آجائے ہمیں انقلاب

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَفُوا

تو شاید اللہ بھیج دے فتح یا فیصلہ اپنا پس ہوں گے اس بات پر جو چھاپی ہے

تفسیر صافی میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو آلِ محمد سے محبت رکھنے لگے گا اور ان کو غیورین کا افضل سمجھے گا تو وہ ان میں ہی شمار ہوگا جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تَفَافَنِي يَتَعَفَى فَإِنَّهُ مَيِّتٌ یعنی جو میرا تابع ہے وہ مجھ سے ہی ہے۔

مومن کی مومن سے محبت کا ثواب جامع الاخبار میں جناب رسالت اکرم سے منقول ہے قیامت کے روز نور کے منبر ہوں گے اور ان پر نورانی چہروں اور نورانی لباسوں کے

لوگ ہوں گے جو نبی نہ ہوں گے لیکن نبی اور شہیدان کے درجہ پر رشک کریں گے تو دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوں گے اور ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہوں گے۔ نیز حضرت مولیٰؑ کو وحی ہوئی کہ تو نے کبھی کوئی عمل میرے لئے بھی کیا ہے تو عرض کی اے پروردگار! نماز روزہ صدقہ ذکر سب تیرے لئے ہی ہے ارشاد ہوا نماز تیرے لئے دلیل۔ روزہ تیری ڈھال۔ صدقہ تیرے لئے سایہ اور ذکر تیرے لئے نور ہے پھر میرے لئے کونسا عمل ہے؟ پس لا جواب ہو کر عرض گزار ہوئے کہ تو ہی فرما دے تو ارشاد ہوا۔ اے مولیٰ میرے دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی کرو تو حضرت مولیٰؑ کو معلوم ہوا کہ تمام اعمال سے افضل عمل اللہ کی راہ میں اس کے دوستوں سے تولد اور اس کے دشمنوں سے تبرک کرنا ہے۔ اسی لئے خدا دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے کہ خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتی ہو اور پھر خدا و رسولؐ کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتی ہو اور یہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا خواہ وہ دشمنانِ خدا و رسولؐ ان کے گے باپ بھائی یا قبیلہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔

فَتَرَى الَّذِينَ هُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرَسُولِهِ وَالْجَنَّةُ لَأَشَدَّ بَوًّا مِنْ السَّمَاءِ وَتُجْزَىٰ فِيهَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا مِائَةً ۚ فَتَرَى الَّذِينَ هُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرَسُولِهِ وَالْجَنَّةُ لَأَشَدَّ بَوًّا مِنْ السَّمَاءِ وَتُجْزَىٰ فِيهَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا مِائَةً ۚ فَتَرَى الَّذِينَ هُمْ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرَسُولِهِ وَالْجَنَّةُ لَأَشَدَّ بَوًّا مِنْ السَّمَاءِ وَتُجْزَىٰ فِيهَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثِينَ أَلْفًا مِائَةً ۚ

پہلے فتح کا معنی فتح مکہ یا عمومی فتح یا قضاے فیصلہ باختلاف رائے مفسرین ہو سکتا ہے۔

اَوْ اَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ اس میں بھی کئی خیالات ہیں۔ ۱۔ مومنوں کا اعزاز اور کافروں کی رسوائی ۲۔ یہودیوں کا قتل یا ان کی بلا وطنی ۳۔ ان کی اپنی موت۔

فِي أَنْفُسِهِمْ نُدْمِينٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا

دلوں میں پشیمان اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے ہیں کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوا

اللہ کی کچھ قسمیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مٹائے ہوئے ان کے اعمال پس وہ ہو گئے

خَسِرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

خارہ پانے والے اے ایمان والو! جو مرتد ہو جائے تم میں اپنے دین سے پس عقیب

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ

لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ ان کو محبوب رکھے گا اور وہ اس کو محبوب رکھیں گے نرم ہوں گے مومنوں پر سخت ہونگے

نَدِيمِينَ۔۔ دونوں نعمتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کی ظاہری فتح سے دنیا میں ندامت اور دوسری بروز قیامت اپنا جہنم کا عذاب دائمی اور مومنوں کے لئے درہات جنت دیکھ کر ندامت

يَقُولُ الَّذِينَ يَنْفَرُونَ ۱۔ یعنی منافقوں کا یہ رویہ دیکھ کر تعجب کے مارے مومن کہنے لگے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن درحقیقت منافق تھے پس وہ دنیا میں خوارہ میں رہے کہ ان کو منافق سمجھا گیا۔ نہ ان پر مسلمانوں کو اعتماد رہا اور نہ کافروں کو اور قیامت کا خوارہ تو ظاہر ہے۔

مَنْ يَرْتَدَّ تَرَكْنَا شَرْطُ الْإِسْلَامِ اس شرط کی جزا محذوف ہے یعنی اگر کوئی مرتد ہو گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ نقصان اس کو ہی ہو گا تفسیر صافی میں قسمی سے منقول ہے کہ یہ خطاب اصحاب پیغمبر کو ہے جنہوں نے اہل محمد کے حقوق غصب کئے اور دین سے مرتد ہو گئے۔

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اس کا معنی دریافت کیا گیا تو آپ نے مسلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ پھر فرمایا۔ لَوْ كَانَ الَّذِينَ مُعَلِّمًا يَاللَّهِ يَا لَتَنَّا وَلَكِنَّ رَجُلًا مِّنْ آبَائِهِمْ قَالُوا سَئِمْ اِنْ دِينُ ثَرِيًّا پھر دیکھا دیا جائے تب بھی اس کو ایمان کے لوگ حاصل کر لیں گے اور یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت امیر علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے جمل مصیفین اور نہروان میں ناکثین و قاسطین اور مارتین سے جہاد کیا اور صادقین علیہا السلام سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور اس کے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ خیمہ کے موقع پر حضرت رسالت اکرم نے حضرت علی کو انہی صفات سے یاد فرمایا جب کہ علم اٹھا کر جانے والے یکے بعد دیگرے علم چھوڑ کر بھاگ

عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

کافروں پر جہاد کریں گے راہِ خدا میں اور نہ خوف کریں گے علامت کرنے والوں کی علامت کا

آتے تھے کہ وہ ساتھیوں کو بزدل کہتے تھے اور ساتھی ان کو بزدل کہتے تھے تو حضورؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا لَا تُخْطِئُ النَّبَايَةَ عَدَاوَةً جَلِيلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَوَارِثًا لَا يَزْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدٍ وَهُمْ أَعْطَاهَا إِنَاءً بِمَعْنَى ضرور دوں گا کہ میں علمِ فوج اس شخص کو جو اللہ و رسولؐ کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہوں گے کرار وغیرہ فرما رہا ہوگا اور نہ واپس آئے گا۔ یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر خلافت رکھے گا اور اس کے بعد علمِ حضرت کو ہی عطا فرمایا تھا۔ پھر مومنوں سے نرمی اور کفار پر سختی اور جہاد راہِ خدا حضرت علیؑ کی وہ صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جسے ذرہ بھر بھی تاریخ سے مس ہے اور ایک دفعہ قریشی لوگ حضرت رسالتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے بعض غلام آپ کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں وہ ہمیں واپس دے دیجئے تو آپ نے فرمایا اے گروہ قریش ان باتوں سے باز آ جاؤ ورنہ خدا تم پر ایک ایسا شخص مسلط کرے گا جو تاویلِ قرآن کے ماتحت تمہارے سر قلم کرے گا۔ جس طرح کہ میں نے تنزیل کے ماتحت تمہارے سر قلم کئے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور وہ البکر ہے تو فرمایا نہیں بلکہ وہ خاصف النعل ہے جو جھوکے اندر بیٹھا ہے اور اس وقت حضرت امیر علیؑ سلام جناب رسالتؐ کی نعلین مبارک کی اصلاح کر رہے تھے اور بصرہ میں جنگِ جمل کے موقع پر حضرت علیؑ نے خود فرمایا تھا کہ اس آیتِ مجیدہ کے مصداق آج تک نہیں آئے تھے گویا ہم ہی اس آیت کے مصداق ہیں (مجمع البیان)

تفسیر کبیر میں کثافت سے منقول ہے کہ کل مرتد ہونے والے گیارہ گروہ ہیں۔ تین گروہ جناب رسالتؐ کے زمانہ میں تھے اور سات گروہ حضرت البکر کے زمانہ میں اور ایک حضرت عمرؓ

مرتد کون ہوئے؟

کے زمانہ میں تھا۔ وہ تین جو حضرت رسالتؐ کے زمانہ میں تھے (۱) ذوالحار اسود منی جو کابن تھا اور یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پورے علاقہ پر چھا گیا تھا اور اس کی قوم بنو مدلج اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے حضرت رسالتؐ کے کارندوں کو دہاں سے نکال دیا تھا حضورؐ نے معاذ بن جبل کو لکھا اور ان کو کارفرمِ مذہبی کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور حضورؐ نے اسی وقت مسلمانوں کو مژدہ سنایا کہ ذوالحار قتل ہو گیا ہے۔

(۲) بنو ضیفیر یہ سیکہ کذاب کی قوم تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور حضورؐ کو خط لکھا تھا مِنْ مَّيْمَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَهُمَا لَنَا وَبَيْنَهُمَا لَكَ۔ یعنی یہ خط سیکہ رسول اللہ کا محمد رسول اللہ کی طرف ہے ابا بعد تحقیق زمین نصف آپ کی ہو اور نصف میری ہو تو حضورؐ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا۔ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَّيْمَنَةِ الْكَذَّابِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ بَيْنَهُمَا لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ فَاغْلَاظْ عَيْنَيْكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یعنی محمد رسول اللہ کی طرف

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾

یہ فضل ہے اللہ کا جسے چاہے اور اللہ وسعت و علم والا ہے

سے میلہ کذاب کو۔ اب بعد تحقیق یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس کا وارث بنائے گا۔ جسے چاہے گا اور انجام خیر متقین کے لئے ہے یہ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں اس وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ بعد میں وہ وحشی کہا کرتا تھا۔ قَتَلْتُ حَیْرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَسَّ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں میں نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بہترین تھا اور مشرک باسلام ہونے کے بعد ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بدترین انسان تھا۔

۳۱۔ قوم بنی اسد جو طلحہ بن خویلد کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ رسالتا جب نے اس کی سرکوبی کے لئے خالد کو بھیجا اور یہ شخص شام کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں سلمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سات گروہ جو حضرت ابوبکر کے زمانہ میں مرتد شمار کئے گئے ۱۔ بنو قریظہ ۲۔ غطفان ۳۔ بنو سلیم ۴۔ بنو یزید ۵۔ بنو قحتمہ بھاج بنت منذر تمیمیہ کی قوم جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور میلہ کذاب سے شادی کی تھی ۶۔ قوم کنذہ ۷۔ بنو بکر اور حضرت ابوبکر نے ان کی سرکوبی کی اور حضرت عمر کے زمانہ میں غسان کی قوم مرتد ہوئی اور عبد بن ابیہم ان کا سردار تھا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ پس ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پر لگا گیا۔ اس نے اپنی سرداری کے گھنڈ میں غصے سے اس کو ایک طمانچہ مار دیا پھر مقدمہ حضرت عمر کے پیش ہوا۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ طمانچہ کے بدلہ میں طمانچہ ہوگا۔ مگر یہ کہ صاحب حق کو راضی کیا جائے تو اس نے ایک ہزار دینار چاہا لیکن وہ شخص نہ مانا پھر وہ رقم بڑھا گیا۔ یہاں تک کہ دس ہزار تک پہنچا لیکن اس شخص نے کہا میں تو بدلہ ہی لوں گا تو جیلر نے مہلت مانگی اور حضرت عمر نے مہلت دے دی۔ پس وہ وہاں سے روم کی طرف بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ فخر الدین رازی نے یہ سب تفصیل نقل کرنے کے بعد حسن کا قول نقل کیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ جناب رسالتا جب کے بعد ایک قوم اسلام سے پھر جائے گی پس خبر سے رہا ہے کہ میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے محبوب بھی ہوں گے اور عجب بھی پس یہ آیت فیذہ خیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو واقع ہو کے رہی اور احجاز قرآن کی دلیل ہے۔

حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے اور مطلب میں الجھاؤ پیدا کرنے کی خاطر رازی اور اس کے تمام ہم مشرب مفسرین نے بہت تانا بانا شروع کر دیا اور مردوں کو تلاش کرنے کے لئے بہت دؤر دور تک اپنی بابیک بین نگاہوں کو دوڑانے لگ گئے پس کسی کو یمن سے ڈھونڈ لائے اور کسی کا کسی اور جگہ سے کھوج نکال لیا گیا شمال کے طوط پر اگر کسی سفید پوش کی چہروں کے ساتھ سازش ہو تو کہیں پولیس کو چہروں کے گھروں کی تلاشی کا مشورہ نہ دے گا بلکہ اگر پولیس احتیاطاً اس طرف ارادہ کرے بھی تو صاف کہہ دے گا حضور یہ تو جیسے شریف لوگ ہیں اور خود پولیس کے مہم دار اور غیر خواہی اور چہروں کو سزا نہیں دینے والے ہیں۔ ان کے متعلق تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خود چور ہوں۔ پس وہ پولیس کو حقیقی چہروں کے گھروں سے کوسوں دور پھرتا رہے گا اور بے گناہوں اور

غیر خوشامدیوں کو مراد پڑا کہ دفتر میر کا یہی ہے اپنا نیک نامی کا سرٹیفکیٹ بھی لے لے گا اور کسی نہ کسی بے گناہ کو فرد جرم کی سزا بھی دلا دے گا۔

آئیے صحیح بخاری کا مطالعہ فرمائیے تاکہ پتہ چل جائے کہ مرتد کون تھے۔ حضور فرماتے ہیں۔ بروز عشر

۱۔ الا دانتہ یجاہد بجال من امتی فیوخذ بہم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فیقال انک لاتدری ما احد ثوابعدک (الی ان قال) فیقال ان ھو لالمریز الوامر تدین (تفسیر سورہ مائدہ) کتاب الفتن میں ایک حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے۔

۲۔ قال النبی انا فسر حکم علی الحوض لیرفع الی رجال منکم حتی اذا ھویت لانا ولھم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی فیقول لاتدری ما احد ثوابعدک۔

حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر تیار غنظہروں کا در تم میں سے چند آدمی میرے پاس لائے جائیں گے جب میں ان کو جام کوثر دینا چاہوں گا تو وہ ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا لے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں تو خدا فرما گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔

۳۔ حدیث حوض میں ہے کہ جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو جواب لے گا کہ آپ کو علم نہیں جو آپ کے بعد یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ تو مرتد ہو گئے تھے اپنے پچھلے پاؤں

فیقال لا علم لك بما احد ثوابعدک انتھم ارتدوا علی اوبارھم القھقھی

بہر کیف اس باب کی اس حدیث بہت کافی ہیں۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں ص ۱۴۵ و ص ۱۴۶ پر بھی بعض کا ذکر کیا ہے۔ ان میں کہیں حضورؐ نے نہیں فرمایا کہ ذوالحمار اسود عسی یا سلیمہ کذاب یا طلحہ کو لایا جائے گا اور ان کا ارتداد مجھے سنایا جائے گا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ہوں گے جن کی عیب پرشی کے لئے یہ مفروضہ حدیث پرشی سنی جاتی ہے اصحابی کا نجوم بایہذا اقتدیتم اھتدیتم کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور رجال منکم کے خطاب الفاظ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خطاب مجلس وعظ میں سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کو ہو رہا ہے کہ تم میں سے کئی ایسے ہوں گے اور یقیناً یہاں میں دطائف کے لوگ مقصود نہیں ہیں یا گرد و نواح کے دیہاتی مراد نہیں ہیں بلکہ مہاجرین و انصار میں سے پہلو پہلو بیٹھنے والے ہی مخاطب ہو رہے ہیں اور صحاح ستہ کی مسلم حدیث کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّیَّ مَنْ كَانَ قَبْلُکُمْ

شہد البشیر وذراعیاب ذراع حتی لو سلکو اجحوص لسلکتموۃ قلنا یا رسول اللہ الیھود والنصارى فقال النبی فمن ہو کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کے قدم بقدم چلو گے حتیٰ کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی وہی راہ لو گے تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دریافت کیا کہ یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون مراد ہے؟ یعنی میں وہی مراد لے رہا ہوں

کہ تم انہی کے قدم بدم چلو گے یعنی جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کا طریقہ چھوڑ کر ان کے حقیقی دین کو مسخ کر ڈالا۔ تم بھی ایسا ہی کر دگے اور یہ خطاب بھی انہوں کو اور بالخصوص انہی لوگوں کو ہے جو ساتھ اور اس پاس بیٹھے ہیں نہ کہ گرد و نواح کے دیہاتی بددی مراد ہیں اور نہ طائف و مین کے مدعیان نبوت مقصود ہیں۔ نیز دور دالے اور جھگڑ کے باشندے دین کا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں یہ خطاب انہی کو تو ہے جن کے بگڑنے سے دین کو خطرہ تھا۔ نیز حدیث قرطاس جس کو بخاری میں متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے اکتب لکھ کتابا لا تفتلوا بعدی میں تینیں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو اگر طبیعت میں انصاف ہو تو بتائیے اس وقت یعنی شدت مرض کے عالم میں آپ کے پاس کون لوگ موجود تھے جن کی گمراہی کا حضورؐ کو خطرہ تھا یہ مجمع عام نہیں تھا تاکہ ہر کہ دوسرے کو حضورؐ خطاب فرما رہے ہوں بلکہ یہاں تو وہ لوگ تھے جو رسولؐ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے جس طرح بیمار کے آخری لمحات میں جو جو مخصوص اصحاب ہوا کرتے ہیں۔ پس جب بالعموم مدنی بھی مراد نہیں تو بیرونجات کے دیہاتی یا مدعیان نبوت کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کہا جائے کہ حضرت علیؑ بھی تو اسی خطرہ سے باہر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیؑ یقیناً اس خطرہ سے باہر ہیں جب صحابہ کی بالعموم گمراہی کا خطرہ حضورؐ نے کسی اور موقع پر ظاہر کیا تھا تو حضرت عمارؓ سے صاف صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ اگر تمام لوگ ایک دادی میں چلیں اور تنہا علیؑ علیہ السلام دادی میں چلے تو تم تمام لوگوں کو چھوڑ دینا اور وہ راستہ اختیار کرنا جو علیؑ اختیار کر رہے ہوں اور اس حدیث کی صحت کو فضل ابن رزہ بیان جیسا متعصب بھی تسلیم کرتا ہے کہ واقعی صحاح میں حدیث یہی موجود ہے اور حضورؐ نے عمار کو صاف فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علیؑ ہو۔ نیز یہ کہ علیؑ کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور یہ حدیث صحیح بابک دہل اعلان کر رہی ہے کہ رسولؐ کے بعد ارتداد اور گمراہی سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے حضرت علیؑ کا دامن تھام لیا اور جو یکسو ہو گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ حدیث ثقلین جو متواتر منقول ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ علیؑ اور آل علیؑ سے علیحدگی گمراہی کی موجب ہے۔

فخرالدین رازی اپنے مستقبانہ طرز عمل اور معاندانہ ذہنیت کے پیش نظر حقائق و واقعات کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے اور حق کا خون کرتے ہوئے اپنے نظریے کی صفائی میں رقمطراز ہے کہ آیت مجیدہ شیعوں رافضیوں کے مذہب کو باطل کرتی ہے کیوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابوبکرؓ کی امامت و خلافت کو تسلیم کر لیا وہ کافر و مرتد ہو گئے کیونکہ حضرت علیؑ کی امامت کی نفی جلی کا انہوں کا انکار کیا تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ابوبکرؓ اور اس کی بیعت کرنے والے مرتد ہوتے تو خدا ایسی قوم کو لاتا جو ان کی سرکوبی کر کے ان کو راہ راست پر لاتی کیوں کہ آیت کا طرز بیان یہی ظاہر کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گا تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے محبوب و محب ہوں گے یعنی وہ مرتدوں کی سرکوبی کریں گے۔ پس اس سے مراد یقیناً علیؑ اور اس کی جماعت نہیں۔ کیونکہ وہ ابوبکرؓ کو اپنے قہر و غلبہ سے صحیح راستہ پر نہ لاسکے اور نہ ان کے شیعہ مراد ہیں کیونکہ یہ تو ہر دور میں مقہور و مغلوب ہی چلے آتے ہیں۔ انتہی۔

جواب ۱۱۔ رازی کی مائتراًن فہمی ہے کہ خدا اپنا دین قہر و غلبہ سے منوانا چاہتا ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم مرتد ہو گے تو میں تمہاری سرکوبی کے لئے کسی قاہر و جابر جماعت کو بھیجوں بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا اسلام لانا اللہ یا اس کے رسول کو مفید ہے بلکہ یہ فائدہ تمہارے اپنے لئے ہے ورنہ اگر تم مرتد بھی ہو جاؤ گے تو یہ خسارہ تمہیں کو ہوگا۔ دین خدا کو کوئی خسارہ نہیں بلکہ تمہارے امتداد کے بعد خدا ایسی قوم بھیج دے گا جو اس کے دین کو زندہ رکھے گی وہ خدا کے محبوب و محب ہوں گے اور باقی صفات بھی ان میں ہوں گے اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی امت میں سے کئی لوگ مرتد ہوتے رہے تو بعض ایسے بھی ہوتے رہے جو دین کے محافظ تھے لیکن چونکہ رازی خود اس امر کا نال ہے کہ صداقت قہر و غلبہ کا نام ہے لہذا وہ اسلام کی خوبی بھی قہر و غلبہ میں سمجھتا ہے اور خلافت اکابر کی صداقت کی دلیل بھی قہر و غلبہ کو پیش کرتا ہے۔ صرف رازی نہیں بلکہ تمام اس کے ہم مشرب لوگ اسی نظریے پر آج تک ہیں کہ مگر عرب سے شیعوں کو اپنی لائن پر لانا چاہیے اور ہر وہ مقام جہاں ان کو غلبہ حاصل ہو تو شیعوں کو نظام کائنات نہ بناتے ہیں۔ راتے ہیں۔ پانی بند کرتے ہیں۔ گھر لوٹتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں۔ تاکہ شیعہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ عقیدہ اور شے ہے اور قہر و غلبہ اور شے ہے۔ کبھی اعتقاد بجز وقت شد سے نہیں بدل سکتا۔ بلکہ اعتقاد کے لئے دلیل و برہان چاہیے۔ بنی امیہ کے دور سے آج تک اگر یہ شیعہ مقہور رہے مغلوب رہے۔ بے دردی سے قتل ہوئے اور زندہ دیواروں میں پھنسے گئے لیکن اعتقاد نہ چھوڑا۔ ان رازی وغیرہ کے عقائد و مسلک کی بنیاد ہی چونکہ پہلے دن سے ہبر و تشدد پر تھی اور حضرت علی اور جملہ بنی ہاشم کے ساتھ انہوں نے یہ طریق ہی برتا تھا۔ پڑا پنچر امامت و سیاست میرا بقیہ دینوری نے خوب تصریح کے ساتھ حقیقت کا نشانہ ہی کی ہے پس آج تک وہی بات چلی آ رہی ہے پھر کسی قدر اپنے قہر و غلبہ کے اسواہ پر نازاں ہیں۔ کہ رازی شیعوں کو مقہوریت و مغلوبیت کا طعنہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ کسی طرح محبوب و محب غلام بن سکتے ہیں جو ہمیشہ سے مغلوب رہے؟ گویا خدا کا محب و محبوب وہی ہوگا جو قاہر و غالب ہو اور اپنے قہر و غلبہ سے دوسرے کو تشر کر سکے (بریں عقل و دانش باید گریست)

جواب ۱۲۔ آیت مجیدہ کا ظاہر صاف بتاتا ہے کہ اس کا مصداق حضرت علی اور اس کے اتباع و اشیاع ہیں اور صحاح ستہ کی روایت کردہ حدیث سابق کہ اے عمار اگر تمام لوگ ایک طرف۔ اور علی دوسری طرف ہو تو علی کی طرف ہی جانا کیونکہ حق اس کی طرف اور وہ حق کی طرف ہوگا اور حدیث ثقلین متواتر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ نیز جنگ خیبر کے موقع پر حضور نے حضرت علیؑ کی پیچھے صفات گونا گویا تعین کی جیسے کہ حدیث کے الفاظ بیان ہو چکے ہیں۔ باقی وہی بات کہ ابو بکر و عمرو عثمان کی تینوں خلافتوں میں انہوں نے قہر و غلبہ کو کیوں استعمال نہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت قطعاً یہ ظاہر نہیں کرتی کہ خدا جن مخالفین اسلام کو بھیجے گا وہ قاہر و غالب ہی ہوں گے تاکہ مرتدین کو اسلام کی طرف لاسکیں۔ ان سبھی ان کی باقی صفات کے ایک صفت ان میں، یہ بھی ہوگی کہ بلا لومۃ لا یم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور عقلاً جہاد اس وقت واجب ہوتا ہے جب اقتدار

ظاہری بھی حاصل ہوا اور ظاہر ہے کہ پہلی تینوں خلافتوں کے زمانہ میں حضرت علیؑ اقتدار ظاہری سے محروم تھے لہٰذا جب اقتدار
 ملا تو انکشتیں کی سرکوبی جنگِ جمل میں ہوئی اور قاسطیں سے صفین میں جہاد کیا اور منافقین سے نہروان میں نہروان کا ہارے
 جواب (۳) ہر حضرت رسالتاً کسب نے فرمایا تھا ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ
 قال ابوبکر وعمرانا ہو قال لابل ہو خاصت النعل یعنی علی۔ یعنی تم میں سے ایک ہوگا جو تاویل قرآن کے ماتحت
 جہاد کرے گا۔ جس طرح میں نے تنزیل قرآن کے ماتحت جہاد کیا ہے پس حضرت ابوبکر و عمر نے پوچھا یکے بعد دیگرے کیا
 وہ میں ہوں گا؟ تو فرمایا نہیں؛ بلکہ وہ خاصت النعل ہے۔ یعنی علی۔ اس حدیث کو دلائل الصدق میں مندرج ص ۳۳ و ص ۳۴ اور
 مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲۳ کنز العمال ص ۲۹۱ اور خصائص نسائی سے نقل کیا گیا ہے

جواب (۴) تفسیر قی میں ہے کہ یہ حضرت قائمؑ کی محمدؐ علیہ السلام کے حق میں ہے اور من یؤتہ الذی کے مصداق وہ
 لوگ ہیں جنہوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم کیا۔ ان کو قتل کیا اور ان کا حق غضب کیا اور مجمع البیان میں ہے کہ اس کی تائید اس بات سے
 بھی ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے فسوف یعنی آئندہ کے زمانہ میں خدا ان کو لائے گا اور خلقائے ثلثہ تو وقت خطاب میں ہی موجود تھے
 رازی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابوبکرؓ ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ کیا مرتد لوگوں کے ساتھ
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدعیان نبوت کے ساتھ جنگ کرنا وہ کفار کے ساتھ جنگ تھا نہ کہ مرتدین کے ساتھ کیونکہ مسئلہ کذاب
 اور اس کی زوجہ دونوں کافر تھے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جرم میں جن مسلمانوں کو قتل کیا وہ قطعاً مرتد نہیں تھے۔ مثلاً مالک بن نویر
 اور اس کا خاندان بنو ربیع اسی طرح بنو حنیفہ یہ لوگ بے چارے بچے مومن تھے لیکن چونکہ بیعت غدیر کو توڑ کر کسی دوسرے کی
 بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور قہر و غلبہ اور ٹاڈ ہو سے متاثر ہو کر کسی کو خلیفہ رسولؐ مانتے کو تیار نہ تھے۔ پس ان پر ارتداد کا
 فتویٰ صادر کر کے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ کلمہ شہادتین پڑھتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی تھی نہ سنی اور جو دھاندلی ہوتی رہی۔ وہ اسلامی
 تاریخ کے صفحہ سیاہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

ہمارا الانوار جلد چہارم ص ۲۶۱ ایک دفعہ شیخ الطائفہ شیخ ابوجعفر طوسی کا بعض معتزلی علمائے کلام کے ساتھ مکالمہ ہوا۔
 چنانچہ علمائے معتزلہ میں سے ایک شخص ابوبکر بن بصری نے حضرت ابوبکرؓ کی شجاعت پر بہت زور دیا اور کہا کہ وہ شجاعانِ عرب ہیں
 بلند مقام کے مالک تھے جب شیخ نے دلیل طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ رسولؐ خدا کے بعد مرتدین کے ساتھ جہاد کرنے میں صحابہ کی
 اکثریت پس و پیش کر رہی تھی لیکن انہوں نے پوری جماعت کی مخالفت کے باوجود ارادہ جہاد کو برقرار رکھا اور ذرہ بھر پیچھے نہ ہٹے
 اگر وہ غیر معمولی شجاع نہ ہوتے تو باقی صحابہ کی مخالفت ان کے ارادہ میں لغزش کا باعث ہوتی۔ شیخ نے نہایت مسانت سے
 جواب میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی شجاعت معلوم کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔

- ۱۔ اس کی شجاعت کے کارنامے معروض وجود میں آئیں تو معلوم ہوگا کہ شجاع ہے
- ۲۔ خداوند کریم کی جانب سے الہامی خبر ہو کہ فلاں شجاع ہے خواہ اس کا کوئی کارنامہ ہو یا نہ ہو لیکن حدیث اور قیاس سے کسی

کی شجاعت ثابت نہیں کی جاسکتی اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے تو حضرت ابوبکر کی شجاعت کی خبر دی نہیں۔ باقی رہی دوسری بات تو اس کا پتہ چلتا ہے جب کہ کوئی شخص میدانِ حرب و ضرب میں اپنے ہمسروں سے نبرد آزما ہو اور لڑائی میں خوب جہم کر دشمن کا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر لڑے۔ یہاں تک کہ اس کے قدم میدان سے پھسلنے نہ پائیں اور صرف ایک دفعہ کا اس قسم کا مظاہرہ بھی کسی کی شجاعت کی دلیل نہیں بنا کرتا۔ بلکہ ممکن ہے وہ کوئی فوری جذباتی اثر ہو یا اتفاقی صورت ہو بلکہ شجاعت کے ثابت کرنے کے لئے اس طرح کے بار بار کے تجربات حاصل کرنے پڑتے ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر میں یہ بات نہ تھی پس جب خدا نے خبر دی اور نہ ان کے کارنامے شہادت دیتے ہیں تو پھر آپ کیسے جان گئے کہ وہ چوٹی کے شجاع تھے؟ ہاں البتہ ان کی بڑی، کمزوری، جوع و فرح اور خوف و ہراس کے واقعات اس قدر ظاہر ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ کسی بڑے مقابلے کے ساتھ لڑنے کے لئے تشریف نہیں لے گئے اور نہ کبھی میدان میں مبارز طلبی کی ہے اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کافر کا ذرہ بھر خون بہایا ہے اور آپ جناب رسالت اک کے تمام غزوات میں شریک رہے اور یہ شرف صرف انہی کی ذات کو حاصل ہے کہ سولہ ان کے باقی تمام صحابہ کا جنگ میں متوراجت حصہ ہوتا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جنگ احد میں فرار جنگ خیر میں پسپائی۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ اب فخر الدین رازی بیچارہ وہی چھپایا ہوا قصہ دوبارہ چہار رہا ہے اور اگلی ہوئی تنوک کو دوبارہ نگل رہا ہے جب تک تعقب کی چٹی انسان کی آنکھوں سے نہ اترے لاکھ اس کو سمجھائے کر ڈر دلیں دیکھئے۔ خاک اثر ہوگا۔

رازی نے شیعہ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت علیؑ کو نہیں قرار دیا جاسکتا جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ جن لوگوں کے ساتھ لڑے ہیں وہ مرتد نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت رسالت اک نے حضرت علیؑ کے متعلق کہا ہے لَا يَجْعَلُ الْاُمُومِنُ وَلَا يَجْعَلُ الْاُمَانُفِیْ اور یہ حدیث مسند احمد اور صحاح ستہ میں موجود ہے اسی کو ابن درز بہان نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن حجرؒ کی جیسے متعقب نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور منافق اسی کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اقرار اسلام کرتا ہو اور باطن میں کافر ہو جیسے کہ قرآن کریم گواہ ہے پس جب تک کفر اندر رہے تو اس کی تعبیر ہے منافق اور جب کفر باہر نکل آئے تو اس کا نام ہے مرتد اسی طرح جو لوگ حضرت علیؑ سے بغض رکھتے تھے۔ جب تک بغض ان کے دل میں تھا وہ منافق تھے اور جب وہ بغض دل سے نکل کر زبان اور عمل تک پہنچ گیا تو وہ ارتداد و کفر بن گیا۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت علیؑ سے لڑائی کی وہ پہلے منافق تھے اور بعد میں مرتد و کافر ہو کر سامنے آ گئے اور حضرت نے مطابق تادیل قرآن ان سے جہاد کیا جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا۔

جواب نمبر ۲۔ حضورؐ نے فرمایا۔ مَنْ اَذَى عَلَيَّ فَعَدَا اَفَلَا اَيْتُهَا النَّاسُ مَنْ اَذَى عَلَيَّ بَعِثْ لِي مَرَاثِمًا مِّنْ يَّهُودِيَا وَّنَصْرَانِيَا۔ جس نے علیؑ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے لوگو! جو علیؑ کو ازیت دے گا وہ بروز عشر میہدی اور نصرانی ہو کر آئے گا۔ یہ حدیث مسند احمد سے منقول ہے اور ابن درز بہان نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ نیز حدیث

کا پہلا حصہ مستدبرک حاکم سے اور دوسرا حصہ مناقب خوارزمی سے بھی مروی ہے اور ممکن ہے دو حدیثیں جدا جدا ہوں۔ مہر کثیف ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ علی کا دشمن صفت اسلام سے خارج ہے۔

پھر فخر الدین رازی اس بات کو دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علیؑ سے امامت کے معاملے میں اختلاف کرنا اگر ارتداد ہوتا تو آیت کے مقتضا کے مطابق خدا کسی قہر و غلبہ والے کو بھیجتا جو البکر کو مقہور و مغلوب کرتا۔ لیکن چونکہ خدا نے ایسا نہیں کیا لہذا معلوم ہوا کہ علیؑ کی امامت کا انکار یا اس کے بارے میں ان سے اختلاف کرنے والا مرتد نہیں ہے اور اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ آیت کا مفہوم رازی نے غلط سمجھا ہے۔ خدا کسی سے اپنا دین قہر و غلبہ کی بنا پر نہیں منوانا چاہتا۔ اور نہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں جب صاحبان حق کے پاس اقتدار آجائے اور ایمانداروں کی من جملہ صفات کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ باطل پرستوں سے جہاد کریں۔ اگر ہمیشہ قہر و غلبہ خدائی اصول ہوتا تو سینکڑوں برس فرعون روئے ربوبیت نہ پہنتا بلکہ پہلے دن سے اسے قہر و غلبہ کا نشانہ بنا دیا گیا ہوتا کیوں کہ اس کا مقابلہ تو خدا سے تھا اور ربوبیت کا مدعی تھا اور خدا نے اپنے مقام پر بادجو دیکھ برحق خدا اور قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ علیؑ کئی شئی قدیر بھی ہے لیکن اس کو مہلت دے دی تو اس کا کیا سہی مطلب ہے کہ اگر فرعون کا دعویٰ غلط ہوتا تو خدا نے قہر و غلبہ سے کیوں نہ دبا دیا اور چونکہ خدا نے قہر و غلبہ سے اس کو نہیں دبا دیا۔ لہذا فرعون کا دعویٰ حق تھا۔ و علیٰ ہذا القیاس فرود و شداد وغیرہ۔ پس ہم کہتے ہیں علیؑ امام حق تھے۔ اور ان کی امامت و خلافت میں ان کے ساتھ اختلاف رکھنے والے یقیناً بفرمان نبوی مرتد تھے اور حضرت علیؑ نے جن سے جہاد کیا وہ مرتد ہی تھے اور جن سے جہاد نہیں کیا۔ وہ اس لئے کہ ظاہری اقتدار جو جہاد کی شرط ہے۔ موجود نہ تھی۔

رازی کہتا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آیت مذکورہ حضرت البکر کے حق میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت البکر میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو آیت میں گواہی گئی ہیں۔ پس وہ خدا کا دوست تھا اور خدا اس کا دوست تھا۔ نیز پس وہ رحمدل بھی تھا اور کفار پر سخت بھی تھا اور جہاد کی صفت میں کہتا ہے کہ اس صفت میں حضرت البکر اور حضرت علیؑ دونوں شریک ہیں لیکن البکر میں یہ صفت بہ نسبت علیؑ کے اتم و اکمل ہے۔

جواب :- حق کا خون دیکھئے۔ جس کے متعلق صاف نص وارد ہے کہ وہ خدا کا دوست اور خدا اس کا دوست ہے۔ جیسے حدیث۔ روایت جو پہلے گزر چکی ہے وہ ان صفوں سے خالی اور جس کے متعلق اس باب کی ایک حدیث بھی موجود نہیں وہ ان صفات سے متصف ہے۔ ہاں حضرت علیؑ کو جہاد کی صفت میں البکر کے ساتھ شریک مان لیا اور پھر شاید خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ تو علیؑ کی برابری البکر کے ساتھ لازم آتی ہے تو فوراً کہہ دیا کہ نہیں۔ یہ صفت بھی البکر میں اتم و اکمل ہے تو اس بارے میں میں دریافت کرتا ہوں۔

جنگ احد میں کس نے لافٹی الا علی کی سند لے لی اور کون کوہ احد کی پہاڑیوں کو قدموں سے نپاتا رہا؟
جنگ خندق میں کل ایمان بن کر کون گیا اور ثقلین کی عبادت سے کس کی ضرب بڑھ گئی اور دوسری طرف خوف سے

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

مروت تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں

انگلیں کس کی دھنس گئی تھیں۔

جنگ خیر میں کہ ارد غیر فرار بن کر مرد میدان کون ہوا اور یحییٰ بن زکریا کا مصداق کون تھا؟

خدا کہے علیؑ کے علاوہ کوئی مرد میدان نہیں۔ نبی کہے ایک ضربت علیؑ جن دامن کی عبادت سے افضل ہے اور وہ کہ ارد غیر فرار ہیں لیکن پھر بھی کوئی کہنے والا کہتا رہے کہ علیؑ سے صفت جہاد میں وہی افضل و اکمل ہے جس نے کسی جنگ میں نہ کوئی زخم کھایا یا نہ کسی کو مارا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کافر و مشرک کو قتل کیا ہو۔ بہر کیف بلا شک یہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ اور ان کے اتباع و اشیاع کی شان میں ہے۔ اور زمانہ آخر میں حضرت حجت علیہ السلامؑ بھی اسی آیت کے مصداق بن کر ظاہر ہوں گے۔ سورج پر دھول جھونکنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا علیؑ کے فضل و کمال کو دنیا و باقی رہی لیکن دن بدن نکھرتا و اُبھرتا رہا۔

فانری بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیوں بجھے جسے روشنی خدا کرے

رازی کے شکوک دفع کرتے کرتے طول ہو گیا ہے جو فائدہ سے خالی نہیں اور علامہ حلیؒ نے اس آیت مجیدہ کو حضرت کی

خلافت بافضل کی دلیل بھی قرار دیا ہے۔

تفسیر مع البیان میں ہے کہ ایک دفع حضرت عبداللہ بن عباسؓ چاہہ زفرم کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو احادیث نبویہؐ سنا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص علامہ پوشش وارد ہوا اور بیٹھ

آیت ولایت

گیا۔ پس جب ابن عباسؓ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو مقابل میں ایک حدیث وہ بھی سنا دیتا تھا تو آخر کار ابن عباسؓ نے اس کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے منہ سے نقاب اٹھایا اور کہا اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک اور جو نہیں پہچانتا اسے میں بتاتا ہوں کہ میں جناب بن جنادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے اگر نہ سنا ہو تو میرے ہر جانب اور ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہو تو اندھی ہو جائیں کہ حضورؐ رسالتؐ نے فرمایا عَلَيَّ قَائِمُ الْبَرَاءَةِ وَقَاتِلُ الْكَفَرَةِ وَمَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ وَمَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ عَلَيَّ نِكَاحٌ كَأَنْدَادِ كَافِرِينَ کا قائل ہے اس کا ناصر منصور ہوگا اور اس کا خاذل مخذول ہوگا۔ ایک دن نماز ظہر میں نے جناب رسالتؐ کی اقتدا میں پڑھی تو مسجد میں ایک سائل نے اگر صدا دی لیکن کسی نے اس کو کچھ نہ دیا پس سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ مسجد نبویؐ میں میں نے سوال کیا ہے لیکن واپس خالی جا رہا ہوں اس وقت حضرت علیؑ حالت رکوع میں تھے پس دائیں ہاتھ کی چوٹی انگلی سے اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی تو سائل نے اگر انگوٹھی اتار لی اور یہ واقعہ حضرت رسالتؐ

کی موجودگی کا ہے جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی دبت اشروح لی صدی ویسوی و احلل عقدہ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی ذریۃ من اہلی ہامدات اخی اشدد بلبہ ارزی واشركہ فی امری کہ اے رب میرا سینہ کھول میرا معاملہ آسان کر میری زبان کی گرہ دور فرما تاکہ میری بات کو سمجھیں اور میرے لئے میری اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر اور اس کو میرا شریک کار بنا تو نے قرآن میں صاف خبر دی ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور تو نے ارشاد فرمایا سنبشع عصفدا بلخیت ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما کہ اے موسیٰ ہم تیرا بازو تیرے بھائی کی وجہ سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ عطا کر دیں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے وانا محمد نبیک وصفیک اللہ فاشک لی صدی ویسوی ویشوی امری واجعل لی ذریۃ من اہلی علیا اشدد بلبہ ظہری اور میں محمد تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں اے اللہ پس کھول میرا سینہ اور آسان کر میرا معاملہ اور بنا میرے لئے میری اہل سے علی کو میرا وزیر اور اس کی بدولت میری پشت کو مضبوط کر۔ البوز کہتا ہے اے میری خدا کی قسم دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی جانب سے جبریل نازل ہوا اور عرض کی پڑھو اِنَّمَا وَلِیْکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ یہ روایت تفسیر ثعلبی میں بھی مذکور ہے اور صادقین علیہما السلام سے بھی اسی طرح مروی ہے (مجمع البیان) اور اہلسنت کے مصنف مزاج مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ آیت حضرت علی کے حق میں اتری ہے جب کہ انہوں نے انگوٹھی رکوع کی حالت میں سائی کو دی تھی اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی عبد اللہ بن سلام سے روایت کی ہے اور البوز کی گذشتہ بیان کردہ روایت کو باختلاف الفاظ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ شیعہ اس آیت سے حضرت علی کی امامت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ اس آیت میں دلی کا معنی حاکم ہے اور مصداق اس کا حضرت علی ہے۔

دلی کا معنی محب اور ناصر بھی ہوتا ہے اور دلی کا معنی متصرف فی الامر بھی ہوا کرتا ہے جیسے دلی نکاح اور اس مقام پر دلی کا پہلا معنی یعنی دوست و مددگار قطعاً نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستی اور نصرت کا حکم تمام مومنوں کو بالعموم ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں مومنوں میں سے خاص طور پر وہ مراد ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہوں پس دلی اگر نصرت کے معنی میں ہوتا تو تخصیص کے لئے کوئی قید نہ لگائی جاتی اور چونکہ یہاں تخصیص ہے لہذا دلی کا معنی ناصر نہ ہوگا بلکہ متصرف ہی ہوگا کیونکہ جب ایک باطل ہو گیا تو دوسرا معنی خود بخود ثابت ہوگا اور تیسرا معنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔

اور روایات سے ثابت ہے کہ آیت مجیدہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے تو پس یہ آیت ان کی امامت کی دلیل قاطعہ ہے اس استدلال کے نقل کرنے کے بعد فخر الدین رازی نے اپنی مادت و فطرت کے مطابق بے پردہ و بوسہ اعتراضات شروع کر دیئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے اس آیت کو کبھی اپنی خلافت کے استحقاق کے لئے پیش نہیں فرمایا تھا اگر اس سے امامت ثابت ہوتی تو ضرور انہوں نے پیش کی ہوتی تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے اصحابات میں یہ آیت پیش فرمائی تھی جس کو مشکرا دیا گیا تھا۔ حضور والا نہ آپ کو حکومت مل رہی ہے

نہ پیسہ مل رہا ہے صرف کثرت کی بنا پر اور بڑے نام سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے اس آیت مجیدہ کے صریح اور واضح استدلال کو ٹھکرا رہے ہیں تو وہ کیسے اس استدلال کو تسلیم کر لیتے۔ جن کے اقتدار کے لئے یہ اقرار و تسلیم موجب موت تھا اور حضرت علیؑ کے احتجاج کو عبدالبر نے استیجاب میں اور اخطاب خوارزم نے مناقب میں اور طنطری نے خصائص میں نقل کیا ہے (راجع التذیل) تفسیر صانی میں خصال سے منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ابوبکر کے سامنے ان الفاظ سے احتجاج فرمایا۔

فَأَشِدُّكَ بِاللَّهِ إِلَى الْوَلَايَةِ مِنْ اللَّهِ مَعَ
وَلَايَةِ رَسُولِهِ فِي آيَةٍ ذَكَرُوا الْخَاتَمَ أَمْ
لَكَ قَالَ بَلْ لَكَ
میں تجھے خدا کی قسم دے کہ پوچھتا ہوں کہ رسولؐ کی ولایت کے
ساتھ اگر ٹھکی کی نزاکت والی آیت میں خدا کی جانب سے میری ولایت
ثابت ہے یا تیری تو ابوبکر نے جواب دیا کہ آپ کی۔

اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس قسم کے احتجاجات اگر حضرت علیؑ نے کئے ہوتے تو بخاری و مسلم نے کیوں نہ نقل کئے تو اس کا
جواب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح اکثریت کی بارہر کے ماتحت آپ کے ہم پیالہ دہم نوالہ تھے۔ جب ایک صاحب اقتدار
کی کٹھ پتلی کوئی بن جائے تو اسے دوسروں کی خوبیاں بھی برائیاں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ ہاں حضرت علیؑ نے احتجاج کیا اور پُر زور احتجاج
کیا لیکن جب کرسی اقتدار پر بیٹھے والوں نے کچھ اثر نہ لیا تو ان کے ہوا خواہ اس کی نقل کیوں کرتے؟ آپ کہیں گے کہ وہ نیک
لوگ تھے اور جناب رسالتؐ کی مصابیت کا شرف انہیں حاصل تھا اگر حضرت علیؑ نے احتجاج کیا ہوتا تو انہوں نے ضرور تسلیم کر لیا
ہوتا۔ تو سرکار یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کسی نے جس طریقہ سے اقتدار حاصل کر لیا بس اچھا ہی ہے۔
اقتدار کے ساتھ نیکی تو لازم ہے۔ کس کی برائت ہے کہ صاحب اقتدار کی طرف انگشت اٹھائے۔ ہاں وہی نیک تو تھے جن کو
رسولؐ نے وصیت نامہ لکھنے کو کاغذ و دوات لانے کا حکم دیا تھا تو چونکہ بات خلاف مزاج لگتی جانے والی تھی۔ پس صاف
انکار کر دیا۔ چنانچہ شرح مرقاۃ طبع نو کثرت سے منقول ہے۔ قال الکتاب لکم کتابا لا تضلوا بعدی حتی قال عبداللہ
النبی قد غلبہ الوجع حسبا کتاب اللہ و کثرا للغلط فی ذلک حتی قال النبی قوموا عنی لا ینبغی عندی
الفتناع (تعلیقات علی فلاح النجاة ص ۱۸) حضورؐ نے فرمایا میں تمہارے لئے ایک وثیقہ لکھتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ میرے
بعد تو حضرت عمرؓ بے نی پرورد کا غلبہ ہے۔ یہی صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر شور و غل زیادہ ہوا۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ
میں اس سے نکل جاؤ۔ میرے پاس جگہ رستہ کرو اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ابن عباس سے منقول ہے۔

ظاہر میں اگرچہ تعصب تسلیم کرنے سے مانع رہے لیکن دل میں خوب جان لیا تھا رازی نے کہ اگر روایت درست ہو اور
یہ آیت حضرت کی شان میں مان لی جائے تو اس سے حضرت علیؑ کی امامت و خلافت ضرور ثابت ہوتی ہے لہذا آخر میں کہہ دیا
کہ چلو یہ آیت حضرت علیؑ کی خلافت کی دلیل ہی تھی۔ لیکن ہم کب انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی قرآن کو خلیفہ و امام مانتے ہیں اور
خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے اور چوتھا ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب مومنوں کو خطاب ہے تمہارا

دلی اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن جو نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پس جن مومنوں کا خدا و رسول دلی ہے انہی مومنوں کا حضرت علیؑ دلی ہے اور مولیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر۔ حضرت عمرؓ عثمان مومن تھے یا نہیں اور اگر وہ مومن تھے تو کیا خدا اور رسولؐ کی ولایت ان پر عادی تھی یا نہیں اگر خدا و رسولؐ کی ولایت ان پر عادی تھی تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علیؑ کی ولایت بھی ان پر عادی تھی کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ خدا و رسولؐ کی ولایت سے مراد عموم ہو اور حضرت علیؑ کی ولایت ان تین شخصوں کے علاوہ ہو۔ ورنہ یہ شخصیں کہیں سے ثابت کرنی پڑے گی اور نیز ایک لفظ کا ایک ہی وقت میں متعدد معانی میں استعمال ہونا ناجائز ہے پس اگر روایت مسلم ہے اور ولایت کا معنی بھی تعریف ہے جسے بیان کیا جا چکا ہے تو رسولؐ کے بعد حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر آیت کو نص قطعی ماننا پڑے گا۔ فخر الدین رازی بیچارے نے ہاتھ پاؤں اِدھر اُدھر بہت مارے اور اپنے مزعوم کو ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن حق کی گواہی کو چھپانا بھی بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ شاید میر خیال پیدا ہوا ہو کہ واقعی اگر روایت مان لی جائے تو حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے لہذا میرے سے روایت کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ سب بحث کے آخر میں جا کر یہ کہہ دیا روایت قابل تسلیم نہیں چنانچہ رقمطراز ہیں۔

(۱) زکوٰۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر ہوتا ہے مستحب کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔

(۲) رکوع میں صدقہ دینا حضور و خشوع کے معانی ہے جو حضرت علیؑ کے شان سے بعید ہے۔

(۳) نماز میں فقیر کو انگوٹھی دینا فعل کثیر ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

(۴) حضرت علیؑ فقیر تھے وہ مالدار نہ تھے۔ لہذا زکوٰۃ کیسے دی؟

جواب: بر صدقہ مستحب کو تمام علماء اسلام زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ حقیقت نہ سہی اور مجاز ہی سہی لیکن مجاز کا اطلاق کلام میں غلط نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ ہر زبان میں عام مروج ہے اور علامہ ابوسعود نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مستحب صدقہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے اور جو اس کی یہ ہے زکوٰۃ سے مراد مال سے ایک مقررہ حصہ نکالنا ہے بعد والوں کی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا اطلاق مطلق خیرات پر ہوا ہے جس طرح کہ گذشتہ قصص میں زکوٰۃ کی لفظ کا اطلاق صاف بتلاتا ہے کہ مراد اس سے خیرات ہے۔

جواب: زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور خوشنودی خدا کی موجب ہے لہذا ممانی خشوع نہیں بلکہ مؤید خشوع ہے جسے تو خدا نے اس کو مدحیہ رنگ میں بیان فرمایا ہے اور اگر علیؑ نہ سہی کوئی دوسرا بھی ہوتا تب بھی آیت کا مدحیہ رنگ بتلاتا ہے کہ یہ فعل حضور و خشوع میں اس حد تک مقبول بارگاہ رب العزت ہے کہ مسجد میں تمام نمازیوں کی نمازوں سے یہ نماز بھی قرآن کی مدوح ہو گئی جس کے رکوع میں صدقہ دیا گیا۔ لہذا اس کو ممانی خشوع کہنا کو حتمی اور باطنی اور عناد علیؑ کا بدترین مظاہر ہے ہاں نماز میں جو لوگ فوجوں کو ترتیب دیا کرتے تھے ان کی نماز میں تو خشوع بدستور رہتا ہو گا۔

جواب: اس کو فعل کثیر کہنا صرف اعتراض برائے اعتراض ہے۔ ورنہ سلیم العقل انسان اسے فعل کثیر کہنے پر تیار

الزَّكَاةَ وَهُمْ الرَّاغِبُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

زکوٰۃ در مالیکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں جو دوستی رکھتے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے تو اللہ کا گروہ

نہیں ہو سکتا اور لطف یہ کہ یہ اعتراض کر کے اس کے بعد پانچویں سطر پر لکھا ہے کہ جو لوگ آیت کو مخصوص اس شخص کے حق میں مانتے ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فعل قلیل نماز کا مبطل نہیں ہوتا اور حالت رکوع میں انگوٹھی دینا فعل قلیل تھا۔

ہاں ہاں! دوسرے لوگوں نے بھی اس کے بعد انگوٹھی کی خیرات جاری رکھی۔ لیکن آیت کوئی نہ اتری۔ چنانچہ تفسیر صانی میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں نے رکوع میں چالیس روز انگوٹھی دی تاکہ حضرت علی کی طرح میرے حق میں بھی کوئی آیت آجائے لیکن نہ آئی۔

جواب ۱۔ اسی مقام پر رازی نے خود تسلیم کیا ہے۔ عین فقر و تنگ دستی کے عالم میں حضرت علی کی تین صدقہ کردہ روٹیں سورہ ہل آئی کی موجب ہوئیں اور اگر فقر کے عالم میں روٹیاں صدقہ کی جا سکتی ہیں تو انگوٹھی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آیت ولایت کے متعلق کافی سے مروی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی کی ولایت کا فرمان نازل ہوا اور یہ آیت اتری اور خدا نے اول الامر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا لیکن لوگ صبح طور پر نہ سمجھ سکے۔ تو پس ارشاد قدرت ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح ولایت کی بھی شرح فرمائی۔ پس حضور نے استناد اہل اسلام کے خطرو سے توقف فرمایا اور تکذیب کا ڈر بھی تھا تو کیا تَبَيَّنَ الرَّسُولُ بَيِّنَاتٍ اَلَا كِىَ آیت نازل ہوئی اور آپ نے غدیر خم میں اعلانِ طور پر ولایت علی کا حکم سنایا اور آپ نے فرمایا کہ تمام فرائض میں سے ولایت ہی آخری فریضہ تھا اور اس کے بعد اَلَيْسَ بِمُحَمَّدٍ اَوْ خَلْفَتِهِ کو خدا نے نازل فرمایا۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ ۝ ۱۳۳۔ مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب یہودیوں کی ایک جماعت مثلاً عبداللہ بن سلام اور ابن موریہ وغیرہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ حضور! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر فرمایا تھا۔ آپ فرمائیے کہ آپ کا وصی کون ہے؟ تو یہ آیت اِنشَاوَلَيْسَ لَكَ اِلَهٌ اِلاَّ اَتَرى۔ پس حضور نے فرمایا اٹھو پس وہ اٹھے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک سائل مسجد سے نکل رہا ہے۔ حضور نے سائل سے دریافت کیا کہ تجھے کسی نے کچھ دیا بھی ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ ہاں یہ انگوٹھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس نے دی ہے؟ تو کہا کہ اس نے جو نماز پڑھ رہا ہے فرمایا کہ کس حالت میں تجھے دی؟ تو جواب دیا کہ حالت رکوع میں۔ پس آپ نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اہل مسجد نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ رَضِيتُ بِاَبِي رَبِّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبَعَلِي بِنِ ابْنِ اَبِي طَالِبٍ وَلِيًّا روایات میں لفظی اختلاف ضرور ہے لیکن اس مقصد میں سب

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا

دوست اور اللہ سے ڈرو اگر تم ہر ایمان دار اور جب بلاؤ تم نماز کے لئے تو بناتے ہیں اس کو

هَزُوا وَلِعِبَاءَ ذَلِكَ بَأْنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۶﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ

مسخری اور کھیل یہ اس لئے کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے کہہ دیجئے اے اہل کتاب نہیں تم

تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمْنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ

نکتہ چینی کرتے ہر ہم سے مگر اس لئے کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو ہم پر اتاری اور جو اتری پہلے

وَأَنَّ الْكُفْرَ فَسْقُون ﴿۵۷﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً

اور تحقیق اکثر تمہارے ناستی ہیں کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں بُرا اس (نکتہ چینی سے) اللہ کے نزدیک

کرنا چاہیے کہ جو لوگ مذہب حق کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ان کو درست بنانا اس آیت مجیدہ کی رُو سے قطعاً ناجائز ہے۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ بِرَأْسِ جَلْبِ نَدَا سَہْ اور لوائح التنزیل میں منقول ہے کہ اذان کو سن کر کفار کی ایک جماعت

حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یہ نئی چیز کیسی ایجاد کر لی ہے حالانکہ تم سے پہلے نبیوں نے تو یہ کام کبھی

نہیں کیا تھا۔ یہ چیخا اور آواز بلند کرنا درست نہیں ہے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مسئلہ ہر نماز فریضہ یومیہ سے پہلے اذان مستحب ہے اور حتیٰ عَلَىٰ حَیْذِ الْعَمَلِ جزو اذان ہے۔

نیز اذان میں الصَّلَاةُ حَیْذُ مِنَ الشَّوْمِ حضرت عمر کے زمانہ سے رائج ہوئی جیسا کہ کتب احادیث میں مرقوم ہے

مسئلہ ہر اذان و اقامت میں اشہد ان علیاً ولی اللہ یا اس کے معنی کو ادا کرنے والا جملہ شہادت

رسالت کے بعد کہنا مستحب ہے۔ اذان کے ثواب کے متعلق حضرت رسالت اکبر سے منقول ہے کہ جہاں تک اس کا آواز

پہنچے گا ہر شگ و تر چیز پر دس عشر اس کی گواہی دے گی۔

وَالْكَفْرُ فَاصْفُونَ - یعنی باوجودیکہ سمجھتے ہو کہ ہمارا دین حق ہے لیکن صرف اپنی شکم پُری اور طمع و خائف

کی خاطر اور اپنی ریاست کی برقراری کے لئے ہی حد کرتے ہو لہذا تمہاری تکذیب اور عیب جوئی دیانت کے پیش نظر نہیں

بلکہ ناستخانہ عزائم سے ہے۔

بَشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ - یعنی تم عیب جوئی بھی کرتے ہو اور نکتہ چینی بھی کرتے ہو لیکن انجام کے اعتبار سے اللہ کے

نزدیک بُرا تو وہ شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو اور بندہ سُرُ بٹایا گیا ہو اور جب دنیا میں یہ انجام ہے تو آخرت کا

عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَ

جزا کے اعتبار سے وہ ہے جس پر لعنت ہو اللہ کی اور اس کا غضب ہو اس پر اور بنائے ہوں ان سے بندر اور

الْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءٍ

سور اور عبادت کی ہر شیطان کی وہ بڑا ہے ٹھکانے میں اور گمراہ ہے سیدھے راستے

السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ

سے اور جب آئیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ آئے ہیں کفر کے ساتھ اور وہ

قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ سَارِعُونَ

گئے ہیں اس کے ساتھ اور اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور دیکھو گے بہت سوں کو ان سے

فِي الْأَثَرِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْثِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْمَلُونَ ۝ لَوْلَا

کہ جلدی کرتے ہیں گناہ و سرکش میں اور حرام کھانے میں البتہ بڑا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں کیوں نہیں

يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْثِهِمُ السُّحْتُ

روکتے ان کو خدا پرست اور علماء و لوگ نامہ از کہنے اور حرام کھانے سے

انجام بھی معلوم ہے کہ عذاب جہنم ہوگا۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ عِبَادَةُ ضَلَّاهُ اس کا عطف لعنہ پر ہے یعنی بڑا انجام ان کا ہوگا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔

تفسیر صافی میں منقول ہے کہ جن کو بند بنایا گیا وہ اصحاب سبت ہیں اور جن کو سور بنایا گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰؑ پر مائدہ نازل ہونے کے بعد کفر کیا اور ایک قول ہے کہ سب سے اہل سبت مراد ہیں کیوں کہ ان میں سے جو انوں کو بندر اور بڑھوں کو سور بنایا گیا تھا۔

اور طاغوت کی پوجا کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے گو سالمہ پرستی کی۔

لَوْلَا يَنْتَهِعُهُمْ آیت مجیدہ میں پر زور سرزنش ان لوگوں کی ہے جو اہل بالعدوت اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل ہیں اور گناہ

کبیرہ کرنے والے سے بھی ان لوگوں کی مذمت سخت الفاظ سے کی گئی ہے کیونکہ گناہ کرنے والوں کو لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْمَلُونَ کہا یعنی

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۴۶﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ

البتہ وہ بُرا پیشہ کرتے ہیں اور کہا یہودیوں نے کہ ہاتھ اللہ کے بند ہیں بندھے جائیں

أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ لَا تُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط

ہاتھ ان کے اور ان پر لعنت کی گئی جو اس کے جو کہا انہوں نے بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے

بُرا عمل کرتے ہیں اور نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کو لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہا کہ بُرا پیشہ ہے ان کا۔ کیونکہ عمل کو کام کہا جاتا ہے اور صنعت پیشہ یا کام میں مہارت اور کاریگری کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کام کرنا اور ہے اور پیشہ در ہونا اور ہے کیونکہ عمل اور کاریگری کے درمیان فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑنا کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ بُرا ہے کیونکہ گناہ کرنے والا لذت کے لئے کرتا ہے لیکن جو نیکی کو چھوڑتا ہے اس میں اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی۔ صرف سرکشی اور عباد کے لئے اس کو چھوڑتا ہے (صافی)

برادیت کافی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سے قبل وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو برائیاں کرتے تھے اور ان کو علماء اور خدا پرست منع نہ کرتے تھے پس ان دونوں پر عذاب نازل ہوئے اور دُجائینہوں کا معنی گیارہویں رکوع کی تفسیر میں گذر چکا ۴۴ اور سحت کی تفسیر دسویں رکوع کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے ۴۵ لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے نکتہ: ہر گناہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صرف قولی اور اس کو اثم سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرا باہمی حقوق کی عدم رعایت جس کو عدوان کہا گیا ہے اور تیسرا عفو میں اپنی ذات کے لئے جس کو اکل سحت حرام خوری سے تعبیر کیا گیا ۴۶ لیکن دوسری بات میں عدوان کو ترک کرنا شاید اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ اثم کا اطلاق عدوان پر بھی ہو سکتا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُ بِرِشَاءِ عَبْدِ الْقَادِرِ نَصَحَ الْقُرْآنَ مِیْن لِّكُفَّارِہِمْ یُہود میں بولنا رواج تھا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوا یعنی ہم پر روزی تنگ ہوئی۔ یہ کفر کا لفظ ہے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ قہر کا اور مہر کا تم پر اب قہر کا ہاتھ کھلا اور مہر کا ان پر (مسلمانوں پر)

غُلَّتْ أَيْدِيَهُمْ :- اس میں تین قول ہیں ۱۔ قیامت کے روز ان کے ہاتھ بند کئے جائیں گے اور عذاب خدا میں گرفتار ہوں گے ۲۔ دنیا میں یہ لوگ بخل اور لعنت کے عذاب میں گرفتار کئے گئے کہ یہودیوں کو روئے زمین پر جہاں دیکھو بخیل اور ذلیل ہوگا ۳۔ بد دعا کا کلمہ ہے گویا مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ تم ان کو ایسا کہا کرو جس طرح قرآن مجید میں انشاء اللہ کا استعمال مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے (مجمع)

یَدُهُ مَبْسُوطَتٌ :- چند اقوال ہیں ۱۔ قہر و مہر ۲۔ نیک کا معنی نعمت :- یہاں نعمت دنیا و آخرت دونوں مراد

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْقِتْنَا

اور زیادہ کرے گی ان کے بہت سوں کو وہ چیز جو تجھ پر اتری ہے تیرے پروردگار سے سرکشی اور کفر میں اور ڈال

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ

دی ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک جب بھی وہ روشن کرتے ہیں آگ (آپ کے ساتھ)

أُطْفِئُهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ ﴿٦٣﴾

لٹنے کے لئے تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی اور اللہ نہیں دوست رکھتا فساد یوں کو

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ

اور اگر تحقیق اہل کتاب ایمان لاتے اور بچتے تو معاف کرتے ہم ان کی برائیوں کو اور داخل کرتے

ہیں (۱۳) نعمت ظاہری و باطنی اور تفسیر صافی میں آیت مجیدہ کی تفسیر کے بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ

یہودی کہتے تھے عذاب فارغ ہو چکا ہے کہ جو کرنا تھا اس نے کر دیا یعنی تقدیر اس کی مقرر ہو چکی ہے اب اس میں وہ پابند

کم و بیش نہیں کر سکتا تو خدا اس کی تردید فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اس کے دونوں ہاتھ محو اثبات کے کھلے ہیں۔ جسے

چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رکھے۔ وہ پابند نہیں ہے (اور اسی کا نام بلا ہے) اور حضرت امام رضا علیہ السلام

نے سلیمان مروزی کے سامنے بلا کے ثابت کرنے کے لئے اس آیت سے استدلال فرمایا تھا۔

كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ یعنی جب بھی وہ آپس میں اتفاق کر کے آپ سے لڑنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو خدا ان میں

سپوٹ ڈال دیتا ہے پس ان کی آگ بجھ جاتی ہے یا یہ کہ جب بھی سرکشی کے لئے سر اٹھاتے ہیں تو ان پر عذاب بھیج دیتا

ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سرکشی کی تو بخت نصران پر مسلط ہوا۔ دوبارہ کی تو فطرس رومی مسلط ہوا۔ تیسری دفعہ مجوسیوں

نے ان کو تباہ کیا۔ اب مسلمان ان پر مسلط ہوئے کہ بوقریطہ کو قتل کیا۔ بنو نضیر جلا وطن ہوئے اور خیبر و فدک والوں کی

شوکت توڑ دی گئی (از صافی)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ

تو ان کی پہلی غلطیاں معاف کر دی جاتیں اور گناہوں کی مغفرت کے بعد وہ جنت میں داخل کئے جاتے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ

اور جو کچھ ان میں احکام خداوندی تھے ان کو بجا لاتے اور ان کو چھپانے کی کوشش نہ کرتے اور من جملہ دیگر احکام کے ان کتابوں

حَبَّتِ النَّعِيمُ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ

ان کو بامات نعمت میں اور اگر وہ قائم کرتے تو راستہ و انجیل کو اور جو کچھ انہیں

إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُلُوا مِمَّنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ

ان پر اپنے پروردگار سے تو کھاتے اور پڑے اور پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک گروہ

أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝ يَٰ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ

ہے مقتصد مزاج اور بہت ان کے بدعمل ہیں اے رسول پہنچا دہ

مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ

جو نازل ہوئی تجھ پر تیرے پروردگار سے اور اگر یہ نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اور اللہ

میں حضرت رسالت کی نبوت کی نص بھی موجود تھی اور اہل بیت اطہار کی دلالت کی تاکید بھی ان میں تھی۔ گویا مقتصدانے تو راستہ و انجیل محمد و آل محمد کی غلامی اختیار کر لیتے تو ان کو عذاب کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جس طرح کہ اب قتل اور جلا وطنی کی سزاؤں میں مبتلا کئے گئے ہیں بلکہ گھروں میں امن و چین سے بیٹھ کر ادھر ادھر نیچے سے خدا کا رزق کھاتے۔ یعنی کھجوروں، انگوروں اور دیگر اشجار میوہ دار جو سر کے اوپر سایہ لگن ہوتے ہیں۔ ان کے پھل کھاتے اور سبزیاں جو زمین سے اُگتی ہیں وہ کھاتے اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اوپر سے بارش نازل ہو کر زمین کو آباد کرتی اور آسمان و زمین کی برکات سے مستفیض ہوتے۔ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ہر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

رکوع نمبر ۱۲

ختم غدیر کا دور

ہجرت کے دسویں سال جب جناب رسالت نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ پس مدینہ میں بہت زیادہ مخلوق جمع ہو گئی اور ہجرت کے بعد حضور نے صرف یہی ایک حج کی تھی اور ذوالقعدہ سنہ کی پانچویں یا چھٹی کو بروز سنہرے جمعہ اہل پردہ روانہ ہوئے اور مہاجر و انصار اور دیگر اطراف و نواح کے مسلمانوں میں سے بہت کافی تعداد آپ کے ہمراہ تھی اور جس زمانہ میں آپ روانہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ میں چمپک کی دبا عام تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہ جان سکے تھے۔ لیکن بایں ہمہ ساتھ جانے والوں کی تعداد کم از کم نوے ہزار اور زیادہ سے زیادہ سوالا کہ تھی اور یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو مدینہ سے ہمراہ ہو کر گئے تھے اور یمن و طائف

يَعِصُوكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

بچائے گا تجھے لوگوں (کے شر) سے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر لوگوں کو

یا دیگر اطاعت سے جو لوگ مکہ میں شریک راج ہوئے تھے۔ وہ ان کے علاوہ تھے۔

اتوار کی صبح یلمم میں پہنچے۔ پھر شام کو شرف الیاء پہنچ گئے۔ مغرب و عشاء کی نمازیں وہاں ادا فرمائیں اور روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سوموار صبح کی نماز عرق الطبیہ میں پڑھی پھر روحا میں پہنچے اور وہاں سے روانہ ہو کر نماز مغربین راستہ میں ادا کی اور منگل کا دن مقام عرج میں ہوا پھر بروز بدھ مقام سقیا پر پھر بروز خیس مقام ابوار پر نماز صبح ادا فرمائی اور بدھ کو پہنچے جس کے دن جحفہ میں پہنچے اور سنچر مقام قدید اتوار مقام عسفان یہاں سے روانہ ہو کر جب مقام غیم میں پہنچے تو پیدل چلنے والوں نے صف بستہ ہو کر تھکان کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا دوڑو نہیں بلکہ تیز تیز چلو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس سوموار کے دن مقام مرظہران میں پہنچے اور وہاں سارا دن رہے اور وہاں سے چل کر اگرچہ سورج غروب ہو گیا تھا لیکن نماز مغرب مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ جب مناسک حج ادا کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوئے اور تمام ساتھی بھی ہمراہ تھے یہاں تک کہ مقام غدیر خم پر پہنچے جو جحفہ کی حدود میں ہے اور اسی مقام سے مصر بصرہ کو فہ اور مدینہ کے راستے بھٹتے ہیں۔ یہ خیس کا دن تھا اور اشارہ ذوالحجہ کی تاریخ تھی۔ پس جبریل امین نازل ہوئے اور خداوند کریم کی جانب سے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (اللہ) کا پیغام لائے اور حکم سنایا کہ علیؑ کو لوگوں کا امام و ہادی مقرر فرمائیں اور ولایت کے فرض کی اہمیت اور وجوب اطاعت ہر ایک کو سمجھائیں۔ پس آپ نے حکم دیا کہ آگے نکل جانے والوں کو واپس بلایا جائے اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا جائے اور حکم دیا کہ کیکر کے ان پانچ بڑے درختوں کے نیچے صفائی کر دی جائے۔ چنانچہ جھاڑو دیکر اس جگہ کو صفات کر دیا گیا پس ظہر کی اذان ہوئی تو آپ ان درختوں کے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ سورج کی تمازت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ردا کے کچھ حصہ سے سروں کو ڈھانپتے تھے اور کچھ حصہ پاؤں کے نیچے دیتے تھے اور جناب رسالت کے لئے کیکر کی شاخ پر حضور کے سر کے اوپر ایک کپڑا تان دیا گیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پالانوں کے منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے ہو گئے جو جمع کے عین وسط میں تھا اور بلند آواز کے ساتھ پورے مجمع کو اپنا خطبہ سنایا۔

خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو! میں عنقریب بلایا جانے والا ہوں اور میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے بھی باز پرس ہوگی اور تم سے بھی باز پرس ہوگی تو تم کیا جواب دو گے! سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ اور ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خداوند کریم آپ کو جزا دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا عبد و رسول ہے اور جنت و نار و موت سب حق ہیں۔ نیز قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور خدا قبروں میں سے سب کو اٹھائے گا تو سب نے جواب دیا کہ ہم ان کی شہادت دیتے

ہیں تو آپ نے کہا اے اللہ تو گوارہ رہ۔ پھر فرمایا لوگو! ایک بات سنو۔ سب نے کہا حضورؐ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا۔ میں جو من کوثر پر آپ کا منتظر ہوں گا اور تم لوگ جو من کوثر پر میرے پاس پہنچو گے اور اس پرستاروں کی تعداد میں چاندی کے پیاسے ہو گے پس خیال کرنا اور دیکھنا میرے بعد تعظیمن سے کیا سلوک کرتے ہو تو کسی نے آواز دے کر پوچھا حضورؐ اثناعلین کا مطلب سمجھائیے کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ثعلی اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ تشک رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور ثعلی اصغر میری محترمت ہے اور مجھے لطیف و خبیر خدا نے ضروری ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک جو من کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے پس ان دونوں سے آگے نہ ہونا ورنہ گمراہ ہو گے اور ان دونوں کے حق میں کوتاہی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو گے۔

اس کے بعد علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور اس قدر بلند فرمایا کہ دلوں کی بٹلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی اور تمام لوگوں نے حضرت علیؑ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ پس فرمایا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اَدَّى النَّاسَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ؟ یعنی لوگو تمام لوگوں میں سے کون ہے؟ جو مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مالک ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسولؐ اس کو جانتے ہیں۔ پس فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں اور میں ہی ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْ مَوْلَاہُ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے اور اس فقرہ کو تین بار دہرایا اور احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ چار بار دہرایا۔ پھر فرمایا اللہُمَّ وَاٰلَ مَنْ وَاَلَاہُ وَاَعَادَ مَنْ عَادَاہُ وَاَحَبَّ مَنْ اَحَبَّہُ وَاَبْغَضَ مَنْ اَبْغَضَہُ وَاَنْصَرُ مَنْ نَصَرَاہُ وَاَخْذَلُ مَنْ خَذَلَاہُ وَاَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ۔ اے اللہ دوست رکھو اس کو جو علیؑ کو دوست رکھتے اور دشمن ہو اس کا جو علیؑ کا دشمن ہو محبوب کر اس کو جو اس سے محبت کرے اور مبغض کر اس کو جو اس سے بغض رکھتے اور مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے اور ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرے اور پھیرتی ہو اس کے ساتھ کہ جہاں یہ ہو اور فرمایا جو لوگ موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ یہ میرا حکم غیر موجود دین کو مینپادیں۔ بس ابھی تک لوگ متفرق نہ ہوئے تھے کہ امین جبریلؑ پھر نازل ہوا اور یہ آیت لایا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ عَلَيَكُمْ يَوْمَئِذٍ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا وَاَلَاہِ) آج میں نے تمہارا دین کامل کیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا پس حضورؐ نے فقرہ تکبیر بلند کیا کہ دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہوئی اور میری رسالت پر رب رضامند ہوا اور میرے بعد علیؑ کی ولایت کو پروردگار نے واجب کیا۔

پس تمام لوگ حضرت علیؑ کو مبارکباد دینے لگ گئے اور سب سے پہلے شہین یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کہنے والے تھے۔ بَیِّنَ لَكَ يَا اَبْنُ اَبِي طَالِبٍ اَصِيْحَتْ وَاَسْتَيْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَىٰ حَلِيٍّ مُؤْمِنٍ وَاَمُومِنَةٍ مَبَارَكٍ مَبَارَكٍ لَے فرزند ابوطالب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے اور ابن عباسؓ نے دہی کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اب یہ چیز لوگوں کی گردنوں میں پڑ گئی ہے تو حسان بن ثابتؓ نے عرض کی حضورؐ! مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں حضرت علیؑ کی

مدح میں کچھ اشعار آپ کے سامنے کہوں تو حضورؐ نے فرمایا اللہ کی برکت سے کہو چنانچہ حسان اٹھا اور کہنے لگا اے نبی کریمؐ قریش میں لو کہ رسولؐ کے سامنے میرا قولی ولایت کے معاملہ میں ناقابل تردید ہوگا اور اس کے بعد اس نے اپنا قصیدہ پیش کیا۔

يُنَادِيهِمْ يَوْمَ الْعَذَابِ نَبِيُّهُمْ

مُحَمَّدٌ وَآلِهِ بِالرَّسُولِ مُنَادِيًا

يَقُولُ فَمَنْ مَوْلَاكُمْ وَوَلِيِّكُمْ

فَقَالُوا وَلَدَيْبُدُوَاهُنَاكَ التَّعَادِيَا

الْعُكَّ مَوْلَانَا وَ أَثْتَ وَلِئْسَا

أَلَا تَتَذَكَّرُ فِي مَا تَقُولُ ۚ أَلَا تَتَذَكَّرُ ۚ

وَلَمْ يَرْسِلْ فِي الْيَوْمِ بِشَيْءٍ

فَعَالٌ لَّهُ هَدًى رَّحِيماً
يُنْزِلُ السَّمَاءَ مَاءً فَسَيَّجُ بِهَا
لَهُ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا فِيهَا
النَّخْلُ وَفِيهَا مَعَادٍ مُّطَهَّرَةٌ
وَفِيهَا جُرُفٌ مَّرْمَرٌ ۚ وَفِيهَا
جَنَّةٌ أَلْوَنُ النَّارِ وَفِيهَا
كُرْسِيُّ رَبِّكَ ۚ فِيهَا لَأَتَذُقُونَ
مِنْ ثَمَرِهِمْ حِينَ يَمُوتُونَ ۚ
وَفِيهَا جَنَّةٌ مَّا يُدْخِلُكَهَا
رَبُّكَ إِذَا شَاءَ ۚ وَفِيهَا
جَنَّةٌ مَّا يُدْخِلُكَهَا رَبُّكَ إِذَا
شَاءَ ۚ وَفِيهَا جَنَّةٌ مَّا يُدْخِلُكَهَا
رَبُّكَ إِذَا شَاءَ ۚ وَفِيهَا جَنَّةٌ
مَّا يُدْخِلُكَهَا رَبُّكَ إِذَا شَاءَ ۚ

وَصَلَّىٰ بِسَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

يَكُونُ لَهُ أَتَى أَنْصَارَ صَدَقِ مَوْلَا

وَكُلُّهُمْ رُفُودٌ

هناك دعا اللهم وإي وليه
كأنه يكلم الله الصالحين

ولن یلپی عادی عییا معای
نک تو انا و شمر تو اری

رہتے اس کو تو ایسا دشمن قرار دے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور اسلامی جمیع احکام کے مقابلہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اسی پر تمام نظام اسلام کا دار و مدار تھا اور اسی بنیاد پر اپنے رسول کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے یہ ایک کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا۔ پس حضور نے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش کے مجمع میں اعلان کے طور پر لوگوں تک پہنچایا اور ان سے زبانی عہد بھی لیا اور عملی طور پر بیعت بھی کرائی۔ پس اس کے نقل و روایت کا اہتمام بھی اللہ سبحانہ کی غیبی نصرت حق سے اس قدر امت میں ظہور پذیر ہوا کہ اسلام کے کسی شعبے سے بڑے رکن کے متعلق اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا اور سچ تو یہ ہے کہ ولایت سے بڑا رکن اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں اور نقل و روایت کا غیر معمولی اہتمام ہی صاف بتاتا ہے کہ اسلامی جملہ احکام و فرائض میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ کیوں نہ ہو۔ جب تبلیغ رسالت میں اس کے مقابلہ کی کوئی تبلیغ نہیں کیوں کہ صاف لفظوں میں کہا گیا، اگر یہ تبلیغ نہیں کی تو کوئی تبلیغ نہیں کی۔ گویا تمام تبلیغات کی مقبریت کا دار و مدار اسی ایک تبلیغ پر تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حسب بیعت ہو چکی اور مبارکباد کا قصہ غم ہو گیا تو ہر شے ٹھیک دین کا پیغام لایا اور حضور نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا کہ پروردگار نے

مجھے تبلیغ کی کامیابی کی سند دے دی تو حسب مقام تبلیغ میں اس کے بغیر تبلیغ کامل نہیں تو مقام عمل میں اس عمل کے بغیر کوئی عمل کیسے کامل ہوگا اور اگر نبی کی تبلیغات بغیر اس تبلیغ کے نہ ہونے کے برابر تھیں تو امت کے اعمال اس عمل کے بغیر کس طرح عمل کہلانے کے مستحق ہیں؟ اور بالجلہ جب اسلام اسلام کامل کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تو مسلمان مسلمان کامل کب بن سکتا ہے؟

اسی بناء پر تو حضرت دتعب کے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو دو گواہوں سے حق مل جایا کرتا ہے لیکن حضرت علیؑ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار گواہوں کے باوجود حق نہ مل سکا۔ اب ذرا اس روایت کے نقل کا اہتمام دیکھئے۔
(۱) صحابہ کبار میں سے اس کو ایک سو دس صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن حوف، طلحہ اور زبیر وغیرہ بھی ہیں۔

(۲) تابعین میں چوراسی تابعی ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے اور تفصیل حوالہ جات ان بزرگواروں کے نام معلوم کرنے کے لئے کتاب الغدير مصنف علامہ عبدالحلیم مدظلہ العالی کی جلد اول ملاحظہ فرمائیے۔
(۳) صحابہ اور تابعین کے بعد ہر دور کے اکابر علماء نے اس روایت کو مسلم طور پر نقل کیا ہے۔
پہلی صدی میں تو صحابہ کرام و تابعین سے بڑھ کر اور کون زیادہ عالم ہوگا۔

دوسری صدی میں چھپتی تیسری صدی میں ۹۲، چوتھی صدی میں ۴۲، پانچویں صدی میں ۲۴، چھٹی صدی میں ۲۱، ساتویں صدی میں ۲۱، آٹھویں صدی میں ۱۸، نویں صدی میں ۱۶، دسویں صدی میں ۱۴، گیارہویں صدی میں ۱۲، بارہویں صدی میں ۱۴، تیرہویں صدی میں ۱۱۔ چودھویں صدی میں ۱۱ یعنی صحابہ و تابعین کے بعد تین سو ساٹھ ائمہ علماء نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔
(۴) صرف اسی ایک حدیث غدیر پر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ علامہ امینی نے چھتیس مصنفین شمار کئے ہیں جنہوں نے اسی مخصوص عنوان پر کتابیں لکھی ہیں اور سب سے آخر یہ کتاب غدیر ہے جو گذشتہ مطالب کی جامع اور اپنے فن میں بے نظیر کتاب ہے اس کی گیارہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ باوجود اس کے کہ دشمنان علیؑ ہر دور میں حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کو چھپانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہے لیکن پھر بھی یہ حدیث تو ان میں اس حد تک پہنچی ہے کہ کوئی حدیث اس کے مقابلہ میں یہ مقام نہ حاصل کر سکی۔

دیکھئے فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت مجیدہ کے ماتحت لکھتا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے مکر سے بے خوف ہونے کی تلقین کے لئے آئی ہے یعنی حکم ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنے بغیر کلمہ حق کہہ دیا کرے اور باوجود اس کے پھر بھی حدیث غدیر نقل کر ہی گیا۔ بیچارہ منہ مروڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن دست غیب سے چپت رسید ہوئی تو منہ سے نکل ہی گیا اور وہ بھی ادھر ادھر کے رطب و یابس اقوال اکٹھے کر کے آخر میں حدیث غدیر بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہہ کر ذکر کر دی۔
رازی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ مائدہ تمام قرآنی سورتوں کے بعد نازل ہوئی۔ جیسا کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ تو

یہودیوں کا اقدار تو اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا اور مدینہ میں تو ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حتیٰ کہ خیبر و فک کے یہودی بھی جزیہ تسلیم کر چکے تھے اور نصرانی بھی مبارک کے بعد جزیہ پر راضی ہو گئے تھے۔ اسلام اب پورے عروج پر تھا۔ لہذا رسولؐ کو ان سے غم کھانے کی کیا ضرورت تھی کہ خدا کو جبرئیلؑ بھیج کر ضمانت دینی پڑ گئی۔ ہاں ہاں! حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ جن لوگوں کی تخریبی کارروائیوں کا ڈر تھا۔ وہ درپے آزار تھے لیکن وہ یہود و نصاریٰ نہ تھے بلکہ وہ انہوں میں سے تھے اور وہ وہی تھے جن کے متعلق حضرت کئی بار فرما چکے تھے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور حدیث حوض کوثر میں بھی ان کو بار بار متنبہ کر چکے تھے جو کتب صحاح میں موجود ہے۔

کتاب الملل والنحل شہرستانی سے منقول ہے حضورؐ نے فرمایا تھا۔ جو اس کے ستر فرقتے ہوئے۔ یہود کے اکہتر فرقتے ہوئے۔ نصاریٰ کے بہتر فرقتے ہوئے اور میری امت کے تہتر فرقتے ہوں گے اور ہر امت میں ناجی صرف ایک فرقتہ ہی ہوا ہے اور ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؑ کی ولایت کے اعلان کا حکم پہنچا تو حضورؐ چونکہ جانتے تھے کہ منافق لوگ باتیں بنائیں گے اور نہ مانیں گے اور ممکن ہے اختلاف کر کے علم بغاوت کھڑا کر دیں تو خداوند کریم نے اس امر کی ضمانت دی کہ ان کے فساد کا میں ضامن ہوں اور آپؐ کو محفوظ رکھوں گا۔

تفسیر صافی میں ایک لمبی روایت کے ذیل میں جہیں حضورؐ کا خطبہ غدیر یہ تفصیلاً منقول ہے ذکر کیا ہے کہ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا۔

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْدِينَ أَنْ اخْذْتُمْ
بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهْلِبِي
فَإِنَّهُ قَدْ نَسَأْتُ بِاللَّطِيفِ الْخَيْرِ أَنْهَا لَنْ يَفْتَرِقَا
حَتَّى يَرِدَ أَعْلَى الْحَوْضِ إِلَّا مَنْ اعْتَصَمَ بِهِمَا فَقَدْ نَجَا وَمَنْ
خَالَفَهُمَا فَقَدْ هَلَكَ الْأَهْلُ جُلُغَتْ قُلُوبُ أَعْمَقَ
الشَّهَرِ قَالَ لَا وَاللَّهِ سِيرَ عَلَى الْحَوْضِ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَعْرِضُ قَوْلِي فَيَدْفَعُونِي عَنِّي فَأَقُولُ رَبِّ اصْحَابِي
فَيَقَالُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُمْ قَدْ أَحْدَثُوا بِكَ
وَعَنِي وَاسْتَنْتَكَ فَأَقُولُ سَعَقًا سَحَقًا

میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو یاد تو ہو کر نہ گمراہ ہو گے۔ کتاب خدا اور میری عزت اہلبیت کیوں کہ مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ تحقیق یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے آگاہ ہو جو ان دونوں کے ساتھ تنگ رکھے گا۔ وہ نجات پائیگا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہوگا آگاہ ہو کیا میں پہنچا چکا؟ تو سب نے کہا ہاں! پھر اپنے کہائے اللہ تو گواہ رہ اور فرمایا آگاہ ہو تحقیق تم میں سے کئی آدمی میرے پاس حوض کوثر پہنچیں گے جو مجھے پہچانتے ہوں گے اور وہ دھکیلے جائیں گے تو میں کہوں گا اے پروردگار میرے اصحاب

میں تو مجھے کہا جائے گا۔ اے محمدؐ ان لوگوں نے آپؐ کے بعد بدعتیں جاری کیں اور تیری سنت کو بدل ڈالا۔ تو میں کہوں گا دور دور۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ بدعتیں کن لوگوں نے جاری کیں اور کون کون سی نئی چیزیں اسلام میں رائج کیں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے

تاریخ الخلفاء میں بدعات کو اولیات کا نام دے کر ہر صاحب کی بدعت کو واضح کر کے دکھ دیا ہے تاکہ حق کی تلاش میں آسانی رہے۔ مسجد خیف میں حضورؐ نے حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا اور ان سے متک کی تاکید فرمائی تو چار آدمیوں نے مکہ میں عہد کیا کہ ہم خلافت کو اہلبیت میں ہرگز نہ جانے دیں گے (ان چار آدمیوں کے نام روایت میں درج نہیں ہیں) پھر جب حضورؐ مکہ سے ارکان حج اؤاکے واپس مدینہ کی طرف پٹے اور غدیر خم میں حضرت علیؑ کا برسر منبر اعلان فرمایا اور حضرت عمرؓ کے دریافت کرنے پر آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ **اِنَّهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَامُ الْمُتَّقِيْنَ وَثَابِتُ الْغَيِّ الْمَحْجَلِيْنَ يَقْعُدُ اللَّهُ** یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صِرَاطٍ فَيْضٍ خَلْدٍ اَوْ لِيَاكُمُ الْجَنَّةُ وَاَعْدَاكُمُ النَّارُ کہ ان یہ مومنوں کا امیر متقیوں کا امام اور جن لوگوں کے اعضاء و ضو نورانی ہوں گے یعنی نمازیوں کا قائد و پیشوا ہے اور خدا اس کو بروز محشر علی صراط پر معین فرمائے گا۔ پس وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ پس سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ مسجد خیف میں کیا فرمایا تھا اور آج کیا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی بیعت ہم سے لے کر ہی دم لیں گے۔ لہذا باہمی سازش کر کے جحفہ اور ایوا کے درمیان مقام عقبہ میں چودہ آدمی چھپ کر بیٹھ گئے۔ سات راستے کے دائیں طرف اور سات بائیں طرف تاکہ حضورؐ کی ناکہ کو ڈرائیں گے۔ لیکن حضورؐ کی سواری جب عقبہ کے قریب پہنچی تو جبرئیلؑ نے ان چھپے ہوئے آدمیوں کے نام اور ان کا ارادہ فاسدہ ظاہر کر دیا۔ حضورؐ کے پیچھے حذیفہؓ آ رہا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تو پوشیدہ ہو جا۔ پس آپؐ نے ان آدمیوں کے نام لے لے کر پکڑا۔ جب انہوں نے حضورؐ کی آواز سنی تو باقی لوگوں میں گھس گئے۔

اور لوامع التنزیل میں ہے کہ منافق بارہ آدمی تھے۔ جنہوں نے حضورؐ کے قتل کی سازش کی تھی تاکہ حضرت علیؑ کی بیعت سے گلو خاصی ہو جائے ان کا ارادہ تھا کہ مقام عقبہ میں حضرت کی ناکہ کو ڈرایا جائے تاکہ آپؐ اس سے گر کر پور پور ہو جائیں حضورؐ نے حذیفہؓ کو ناکہ کی جہاز پکڑنے کا حکم دیا اور حضرت سلمان اور حضرت ابوذرؓ دائیں بائیں تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر حذیفہؓ نے دو دفعہ بجلی کی چمک پیدا کر دی تاکہ حضورؐ کی سواری آسانی سے گزر جائے۔ بجلی کی روشنی کی وجہ سے منافقین اپنے منہ چھپاتے رہے اور حضورؐ نے ان بارہ کے نام حذیفہؓ کو بتا دیئے اور فرمایا کہ ان کو ظاہر نہ کرنا اور ترمذی میں اسی لئے حذیفہؓ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جناب رسالتؐ کا ہمراز تھا اور احیاء العلوم غزالی سے منقول ہے کہ حضرت عمرؓ حذیفہؓ سے پوچھا کرتے تھے انت صاحب سر رسول اللہ ﷺ تری اسی فی السامع المنافقین تو تو رسولؐ کا ہمراز ہے کہ کیا میرا نام بھی منافقین میں ہے؟ امام غزالی نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ کس نفسی کی وجہ سے پوچھتے تھے (اتول اگر کفر و نفاق میں کس نفسی کا راز منہ سے تو خدا ان کو ہی مبارک کرے) بہر کیف حضورؐ کو مسلمانوں کی پھر دستوں کا خطرہ لاحق تھا لیکن خداوند کریم کے تاکید و تہدید ہی فرمان کے بعد حضورؐ نے مجمع عام میں حضرت امیرؓ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ مومنوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور کفار و منافقین کے سینوں پر حسد و کینہ کے سانپ لوٹنے لگ گئے اور اسی میں مصیبت خداوندی تھی تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے جو حق پر رہے وہ بھی سوچ سمجھ کر رہے اور جو باطل کی طرف جائے وہ بھی سوچ سمجھ کر جائے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

کہہ دو اے اہل کتاب تم نہیں کسی دین پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ

اور جو اتاری گئی تم پر تمہارے رب سے اور زیادہ کرے گی بہت سوں کو ان میں سے وہ چیز جو اتاری گئی

مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

تجہ پر تیرے رب سے سرکشی اور کفر میں پس نہ اربان کرو کافر لوگوں پر تحقیق ہر لوگ ایمان لائے

جامع قرآن نے اس آیت مجیدہ کو یہودیوں کے ساتھ مخاطبات کے ضمن میں درج کر دیا تاکہ حق و صداقت کا یہ نشان کسی طرح چھپ جائے اسی لئے توراتی نے بھی کہہ دیا کہ یہ آیت یہودیوں اور نصرائیوں کے شر سے مطمئن رہنے کی تلقین ہے لیکن تاثر نے دے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں جس کے ناک میں جس ہوتی ہے وہ خوشبو و بدبو کا دُور سے احساس کر لیتا ہے اور جو جس سے محروم ہو اس کے لئے خوشبو و بدبو یکساں ہے اسی طرح رسول کی فرمائشات اور صحابہ کے طرز عمل سے جو لوگ مطلع ہیں وہ ان باریکیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب نزول کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا اور حضرت علی سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہیں لیا گیا بشرطیکہ اس درست ہوں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ یعنی جب تک تم دین کی حقیقت پر نہ چلو گے تمہیں دین وار نہیں کہا جاسکتا۔ پس تم دیندار اس وقت ہو گے جب تورات اور انجیل اور جملہ احکام شرعیہ جو تم پر اترے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور من جملہ شرعی احکام کے یہ ایک بھی تھا کہ حضرت رسالت کی نبوت کی تصدیق کریں اور ان کی اتباع کریں وہ تب صحیح معنوں میں دیندار ہوں گے تورات کو قائم کرنے کا حکم یہودیوں کو اور انجیل کے قائم کرنے کا حکم نصرائیوں کو ہے ایسا نہیں کہ دونوں فرقوں کو دونوں کتابوں سے تمک کا یکساں حکم دیا گیا ہو کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ اور انجیل کے قائل نہیں تھے اور نصرائی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

مقصود یہ ہے کہ اب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا اس وقت صادق آسکتا ہے جب قرآنی اصولوں کو تسلیم کریں اور حضرت رسالت کی نبوت کی تصدیق کر کے ان کی ہدایت پر عمل کریں۔

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ تَجَرُّہ یعنی جو نہی تجہ پر آیت قرآنیہ کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر بوجہ عناد و جاہ طلبی کے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب مناسب یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ جبار و مجبور بِاللّٰهِ آمَنُوا سے متعلق

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور یہودیوں اور صابیوں اور نصاریوں (میں سے) جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا

اور کام نیک کرے تو کوئی خوف نہیں ان کو اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا ہم نے لیا

مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلِّمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ

عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسولوں کو جب بھی لائے ان کے پاس رسول

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿۶۲﴾ وَحَسِبُوا

وہ جو نہ چاہا ان کے نفسوں نے تو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا اور وہ سمجھے کہ

أَلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

اس کی گرفت نہ ہوگی پس اندھے بہرے ہو گئے پھر معاف کر دیا اللہ نے ان کو پھر اندھے بہرے

متعلق ہر یعنی ان الذین آمنوا باللہ والیوم الآخر الخ اور معنی اس طرح ہوگا تحقیق جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور نیک عمل کئے ان پر خوف و حزن نہ ہوگا اور اسی طرح یہودیوں نصاریوں اور صابیوں میں سے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور عمل نیک کرے۔ اس پر بھی خوف و حزن نہ ہوگا۔ دریں صورت آیت پر کوئی اشکال وارد نہ ہوگا کہ یہاں یہود و نصاریٰ و صابئین کی نجات کا خدا اعلان کر رہا ہے جبکہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں اگرچہ وہ اسلامی اصولوں کو نہ بھی مانیں یعنی تنازع فعلین کے طور پر آئنا اور احسن جبار و مجبور کی طرف متوجہ ہیں اور آیت مجیدہ کی باقی شرح پارہ اول کی تفسیر ص ۱۸۸ پر گذر چکی ہے۔

صابی بر بعضوں کے نزدیک یہ لوگ دین نوح رکھتے تھے اور بعض کے نزدیک طالعکمر کو پر جتے تھے اور زبور کے قائل تھے گویا اپنے آپ کو حضرت داؤد کے مذہب کے پیرو کہتے تھے اور قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے۔

لَقَدْ أَخَذْنَا تفسیر صافی میں ہے کہ ان سے توحید و نبوت و لاہت کا عہد لیا گیا تھا اور چونکہ ان نبیوں نے ان لوگوں سے وہ میثاق لیا تھا جو ان پر مبعوث کئے گئے تھے اس لئے خدا ان کے میثاق کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔

فَرِيقًا كَذَّبُوا فرقہ کا معنی ہوتا ہے حصہ یعنی ایک حصہ کو جھٹلایا اور ایک حصہ کو قتل کر دیا موجودہ زمانہ کے بنی اسرائیل چونکہ اپنے گذشتگان کے افعال پر راضی تھے۔ اس لئے ان کو ان کے افعال کی سرزنش کا مستحق قرار دیا گیا۔

وَصَوَّأَكْثَرُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِرِّكُمْ بَايَعُمُونَ ﴿۱۷﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

ہو گئے بہت ان میں سے اور خدا جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ عِبْدُ

اَللّٰهُ خود مسیح ابن مریم ہے اور فرمایا مسیح نے اسے اولاد یعقوب عبادت کرو

اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

اللہ کی جو میرا اور سہارا ہے تحقیق جو بھی شرک کرے ساتھ اللہ کے تو حرام کی ہے اللہ نے اس پر جنت

وَحَسْبُ مَوْءِدٍ ۚ - یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے اس فعل کا عتاب ہمیں نہ ہوگا۔ پس حق وانصاف کے اصولوں

سے اندھے بہرے ہو کر انہوں نے یہ برائیاں کیں۔ جس طرح عموماً بالادست لوگ زیر دستوں سے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ

دولت و ریاست یا اقدار و سلطنت کے نشہ میں جو انسان چور ہوتا ہے وہ انجام نہیں دیکھا کرتا اور وہ اپنے سے زیر

کو ہر ممکن کوشش سے روندنے اور پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ کوئی قوت ہم سے انتقام

لینے والی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن خدا کا انتقام ایک وقت کی انتظار میں ہوتا ہے اور سرکش کو مہلت دی جاتی ہے کہ فوری انتقامی

کارروائی میں وہ قیامت کے روز یہ عذر نہ کرے کہ میں توبہ کر لیتا اگر مہلت ملتی۔ پس جب اس کا دل اس حد تک سیاہ ہو

جائے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق کھو بیٹھے تو بعض اوقات وہ دنیاوی عقوبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض

اوقات اس کی سزا قیامت پر موقوف کی جاتی ہے پس جس طرح خدا جاتا ہے کر لیتا ہے۔

تَعْرَافُ ۚ - ایک جماعت نے توبہ کر لی اور خدا نے مقبول کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی مستی اور اندھیر

گردی انہوں نے شروع کر دی اور یہودیوں کا یہ قہقہہ صرف لعلقہ لسانی کے لئے نہیں بلکہ اہل اسلام اور خصوصاً بالادستوں کے

لئے باعث عبرت و نصیحت ہے۔

نکتہ علمیہ - افعال تین قسم کے ہوتے ہیں ۱، جس کا معنی علم و یقین ہو ۲، جو غیر یقینی خبر دیں ۳، جو یقین و غیر

یقین میں مشترک ہوں۔ پہلی قسم کے لئے اَنْ حرف مشبہ بالفعل آتا ہے اور دوسری قسم کے لئے اَنْ ناصب فعل مضارع آیا کرتا

ہے جیسے اَنْجُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا اور تیسری قسم کے لئے معنی کی مناسبت سے کبھی اَنْ اور کبھی اَنْ آتا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ - عیسائیوں کے تین گروہ ۱، یعقوبیہ وہ جو حضرت عیسیٰؑ کو خدا مانتے ہیں ۲، نسطوریہ جو حضرت

عیسیٰؑ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ۳، ملکانیہ جو اناجیم ثلثہ کے قائل ہیں۔ یعنی جو ہر اور ذات ایک ہے اور اس کا بروز و ظہور تین

صفتوں سے ہے جسے باپ بیٹا اور روح القدس یا مریم سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا ذات ایک ہے جس کے روپ تین ہیں

وَمَا لَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

کہ اللہ تین میں سے ایک ہے حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اور اگر وہ نہ باز آئیں اس سے

عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ ﴿۴۸﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ

جو کہتے ہیں تو ضرور مس کرے گا ان کو جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک کیا وہ نہیں توبہ کرتے

إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۹﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

اللہ کی طرف اور بخشش پاہتے ؟ اور اللہ تو غفور رحیم ہے نہیں مسیح بن مریم

پہلے ان لوگوں کی تردید ہے جو خدا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا

اور تمہارا رب ہے نیز وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ظلم ہے اور ظالم

کی قیامت کے روز کوئی مدد نہ ہوگی۔ ان تصریحات کے باوجود ان کی فرمائش کے خلاف ان کو خدا ماننا کتنا بڑا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے عقائد کی تردید فرمائی جو تین کے قائل تھے یا عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے کیونکہ تین کے اعتقاد

میں عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا بھی آجاتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور تین کا اعتقاد رکھنے والے مشرک و کافر تھے اور ان سب

کو عذاب کی دھمکی بھی دی اور توبہ کی صورت میں بخشش کا وعدہ بھی فرمایا اور کسی کو منوانے کے لئے یہی طریقہ ہی ہوا کرتے

ہیں کہ اپنے عزیز کو دلیل سے ثابت کیا جائے پھر راستے والے کو انعام کی پیش کش اور انکاری کو نقصان و خسار کی تنبیہ کی جائے

اور غیر خواہی کے طریق پر ہدایت کا اس سے زیادہ کامیاب طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔

تنبیہ :- لکنا یہ فرقہ اگر تین کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ ایک ذات کے تین اقنوم یعنی مظہر صفات مانتے تھے۔

لیکن چونکہ ان کا عقیدہ تین کے اقرار کو مستلزم ہے۔ اس لئے ان کو قائل ثلثہ کہا گیا۔

مَا الْمَسِيحُ - خداوند کریم نصرانیوں کو سمجھانے کے لئے پہلے تو حضرت عیسیٰ کو اپنا مقام بیان فرماتا ہے کہ وہ ہی

طرح ایک رسولؐ تھا جس طرح اس سے پہلے دوسرے رسولؐ تھے اور گزر گئے۔ ہاں ان گذشتہ پیغمبروں میں سے ان کی

خصوصیت خاصہ یہ تھی کہ ان کی ماں صدیقہ تھی اور ان سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف نہیں مل سکا۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے

تھے لفظ مسیح و مریم کی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے۔

إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُنَانِ

مگر پیغمبر تحقیق گذرے اس سے پہلے پیغمبر اور اس کی ماں صدیقہ تھی دونوں کھاتے

الطَّعَامُ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿۵﴾

تھے کھانا دیکھ اکیسے ہم بیان کرتے ہیں دلیلیں پھر دیکھ وہ کریں اٹھے باتے ہیں

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَلِكُمْ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ط

کہہ دو کیا عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے لئے مضر و نفع کا؟

پس حضرت عیسیٰ کے مقام حقیقی کے واضح ہونے کے بعد ان کے متعلق خدائی کا اعتقاد خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔

۱۱۔ اس کی ماں موجود تھی اور ماں سے پیدا ہونا خدا کی شان نہیں ہے اور ماں ہونا بھی خدا کی شان کے خلاف ہے پس نہ ماں خدا اور نہ بیٹا خدا ہوا۔

۱۲۔ ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے تو گویا تمام ضروریات زندگی ان میں پائی جاتی تھیں جو مستلزم احتیاج ہیں اور بے نیازی کی شان کے خلاف ہیں۔ پس ماں اور بیٹا دونوں خدا نہیں ہو سکتے بلکہ خدا صرف ایک ہے۔ جس نے صدیقہ ماں کو عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا اور جو ان دونوں کا رازق تھا۔

۱۳۔ جب وہ دونوں کھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پر تھا۔ پس وہ حادث بھی تھے۔ اور محل تغیر و انقلاب بھی تھے۔ لہذا وہ فانی تھے اور خدا کی یہ شان نہیں ہے۔

۱۴۔ جب ان کا نفع اور نقصان سب خدا کے ہاتھ میں تھا تو وہ کسی اور کو کیسے نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور خدا کی شان ہے۔ نفع عطا فرمائے یا بطور سزا یا آزمائش کے کسی کو نقصان دے دے اور یہ چیز سبھی اگرچہ ان کے طعام کی طرف محتاج ہونے کو لازم تھی لیکن اس کو خصوصیت کے پیش نظر علیحدہ ذکر فرمایا۔ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ہی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس کھئے نفقوں ان کی تردید فرمائی کہ سوائے میرے نفع و نقصان اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کیونکہ نفع و نقصان وہی پہنچا سکتا ہے جو کسی کی سننا ہو یا خود جانتا ہو اور وہ صرف میں ہی ہوں۔

السمیع۔ ہر وقت ہر ایک کی بات سننا صرف اللہ کا ہی خاصہ ہے اور حضرت عیسیٰ یا کسی اور میں یہ صفت موجود نہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۹﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِیْ دِیْنِكُمْ غَیْرَ

اور اللہ ہی سنتے جانتے والا ہے کہہ دو اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں

الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِیْرًا

ناحق اور نہ پیچھے لگو ایسے لوگوں کی خواہشات کے جو خود پہلے گمراہ ہیں اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو

العلیم: بہر وقت ہر چیز کا علم صرف ذات خدا کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ہی خدا و معبود حقیقی ہے۔
تنبیہ: یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی بزرگ نبی یا امام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو عیسائیوں کا ہے تو انہی آیات قرآنیہ کی روش سے وہ مشرک کہلانے کا مستحق ہوگا اور محمد و آل محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کی افضل مخلوق ہیں۔ لہذا ان کے منتقلی خدائی کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے۔ نیز ان کو صفات خداوندی مثلاً خلق رزق، موت حیات اور نفع و ضرر میں شریک ماننا بھی کفر ہے۔ نیز حاضر و ناظر کا مسئلہ جو عام چلا ہوا ہے اگر حاضر و ناظر کا معنی سمیع و علیم کا ہے تو سوائے خدا کے کسی کو حاضر و ناظر کہنا خواہ نبی ہو یا امام کفر و شرک ہے لیکن اگر حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ خدا کی مشیت کی ماتحت چشم زدن میں دنیا کی ہفت اقلیم تو بجائے خود چودہ طبقوں کی میر کر سکتے ہیں یا اسی کی مشیت سے رموز خفیہ اور امور غائبیہ کو جان لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا عین ایمان ہے اور اس کو مشرک و کفر کہنا خاصان خدا کی ناقدر شناسی ہے۔

لَا تَغْلُوا: بہر کیف حضرت عیسیٰ کو یا دوسرے خاصان خدا کو اپنی عزتک ماننا ایمان ہے اور ان کو ان کی حد سے بڑھا کر اگے لے جانا کفر و شرک ہے اور خدا ان کو بطور نصیحت فرماتا ہے کہ اپنے دین میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا: موجودہ زمانہ کے یہودیوں اور نصرائیوں کو خطاب ہے کہ تم خود اپنے عقیدہ میں منہل جاؤ اور جو لوگ تم میں سے مشرکانہ عقائد پر گزر چکے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔

تنبیہ: بعض جہال ائمہ اہلبیت کے حق میں افراط کر کے غلو کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے ہمیں اس ذات کی عہدیت سے ہٹا دیا جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے اور فرمایا کہ اپنے جوانوں کو غالیوں کی صحبت سے بچاؤ کہ ان کے عقائد کو خواب نہ کر دیں کیونکہ غالی لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت کو کم کر کے بندوں کو رب مانتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر غالی پٹ کر واپس آئے تو ہم اس کو قبول نہ کریں گے لیکن اگر کوتاہی کرنے والا ہم تک پہنچ جائے تو ہم اس کو لے لیں گے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے خداوند کریم کے بعض صفات بیان کئے تو ایک شخص نے کہا کہ حضور

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۱۵۲﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور ہٹک گئے سیدے راستے سے لعنت کئے گئے جو کافر ہوئے بنی اسرائیل میں سے

عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۵۳﴾

داؤد کی زبانی اور عیسیٰ بن مریم (کی زبانی) یہ اس لئے کہ نافرمان تھے اور تھے سرکش کرتے

بعض لوگ آپ کے شیعوں میں سے یہ صفات حضرت علیؑ کے لئے ثابت کرتے ہیں تو آپ کے اعصار پر غصہ سے لرزہ طاری ہو گیا اور فرمایا ظالموں اور کافروں کے بکواسوں سے خدا کی شان اجل ہے۔ پھر فرمایا کیا حضرت علیؑ کھانا نہیں کھاتے تھے کیا وہ شادی نہیں کرتے تھے؟ اور پھر باوجود اس کے اللہ کے دربار میں نہایت عاجزی و زاری سے نماز پڑھتے تھے اور جس کی یہ صفت ہو وہ خدا کیسے بن سکتا ہے؟

رُكُوع نمبر ۱۵

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۱۔ بنی اسرائیل میں سے جن جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان کو تمام انبیاء بنی اسرائیل برا سمجھتے تھے لیکن حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰؑ کو خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰؑ کے بعد جس قدر پیغمبر آئے یہ دونوں سب سے اشرف تھے۔ تفسیر مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایلہ والوں نے جب مسیحؑ کے روز سرکشی کی تھی تو انہوں نے ان پر لعنت کی تھی اور ان کو بد دعا کی تھی تو خداوند کریم نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت کی تھی جنہوں نے مادہ کے نازل ہونے کے بعد کفر کیا تھا اور تفسیر صافی میں جو اجماع سے منقول ہے کہ وہ سور کی شکل میں مسخ ہوئے تھے اور ان کی تعداد پانچ ہزار تھی۔

وَكَاذِبُوا ۲۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کی تین جماعتیں ہو گئی تھیں ۱۔ وہ جو برائی کرتے تھے ۲۔ خود برائی نہ کرتے تھے بلکہ برائی کرنے والوں کو منع کرتے تھے لیکن ان سے قطع تعلقی نہ کرتے تھے ۳۔ وہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو انہوں نے ان سے قطع تعلقی کر لی اور علیحدہ ہو گئے۔ پس پہلے دونوں فرقوں پر عذاب آگیا۔ اسی لئے تو جناب رسالتؐ نے فرمایا تھا کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو اور غلط کار کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھے راستے پر لاؤ ورنہ خدا تم میں سے بعض کو بعض کے قتل پر مسلط کر دے گا اور تم پر عذاب نازل کرے گا۔ جس طرح ان پر نازل کیا تھا۔ (روایت ابن عباس سے منقول ہے)

عَنْ مُسْكِ فَقَالُوا ۳۔ وہ برائیاں جن کی وجہ سے وہ لوگ مورد عذاب ہوئے۔ مجمع البیان میں ہے بعض کے

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۹﴾ تری

نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو کرتے تھے البتہ بڑا کرتے تھے تو دیکھو

كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن

مہتوں کو ان میں سے دوست رکھتے ہیں ان کو جو کافر ہیں البتہ بڑا ہے جو بھیجا ان کے لئے ان کے نفسوں نے کہ

سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ ﴿۵۰﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ

ناراض ہوا اللہ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اگر وہ رکھتے ایمان

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

اللہ اور نبی پر اور اس پر جو اتری اس پر تو نہ بناتے ان کو دوست لیکن بہت سے ان میں سے

نزدیک بھلی کا شکار ہو ذریعہ اور بعض کے نزدیک رشوت لینا، سود کھانا اور حرام کی قیمت وصول کرنا ہے اور تفسیر صافی میں قحی سے مروی ہے کہ وہ لوگ سو رکھاتے تھے شراب پیتے تھے اور اپنی عورتوں سے ایام حیض میں ہمبستری کرتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ وہ یہ ان یہودیوں کی مذمت ہے جو کفار کے ساتھ میل جول رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ طریق چنانچہ کعب بن اشرف اسی غرض سے مکر میں گیا تھا اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر جنگ خندق کا موجب ہوا تھا اور مذمت صرف انہی یہودیوں کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ قیامت تک جو لوگ ایسی حرکات کریں۔ وہ اسی آیت کے تحت میں آئیں گے۔ چنانچہ مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو لوگ جبار حکمرانوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کی خواہشات کی مطابقت کرتے ہیں تاکہ ان سے منفعت دنیا حاصل کریں۔ وہ اسی آیت میں داخل ہیں اور تفسیر صافی میں قحی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم شیعہ ایسی ہے جو حکومت کی ملازمت اختیار کرتے ہیں اور ان سے محبت اور راہ ورسم رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ شیعہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

فَسِقُونَ ﴿۸۱﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

ناستی ہیں البتہ پاؤ گے لوگوں میں سے سخت ترین دشمنی کے لحاظ سے ان کے حق میں جو ایمان لائے یہودی اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا

جو مشرک ہیں اور البتہ پاؤ گے زیادہ قریب دوستی کے لحاظ ان کے حق میں جو مومن ہیں وہ لوگ جو اچھا

کہ اگر ان لوگوں کا خدا و رسول و قرآن پر ایمان ہوتا تو کافروں سے ان کی محبت کیوں ہوتی مقتصد آیت کا یہ ہے کہ غیر مومن سے محبت رکھنا۔ ایمان داری کا شیوہ نہیں ہے اور قرآن مجید اسے فاسق فرما رہا ہے اور گذشتہ آیت میں ایسے لوگوں کے لئے خدا کا غضب اور دائمی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ لہذا صاحبان ایمان کو اپنے رویہ میں احتیاط لازم ہے۔

لَتَجِدَنَّ أُمَّ آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگ اور مشرک لوگ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن ہیں اور نصرانی لوگ ایمان والوں کے حق میں محبت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ نصرانیوں میں تین چیزیں موجود ہیں ا۔ قیس یعنی ابن کے علماء پادری۔ جن کو پوپ کہتے ہیں ۲۔ خدا پرست زائد و عابد ۳۔ ان میں تکبر نہیں۔ پس جب علم بھی ہو انوف خدا بھی ہو اور باوجود ان دو چیزوں کے حق کے قبول کرنے سے تکبر و نخوت بھی مانع نہ ہوتو ایسے لوگ حق کے قبول کرنے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ صرف فضا کی سازگاری کے وہ منتظر ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں یہودیوں میں علماء اور راہب تو موجود تھے لیکن ان میں تکبر و نخوت اور حسد و بغض کی جو مرض تھی وہ ان کو قبول حق سے مانع تھی۔ لہذا وہ مومنوں کے حق میں ہر وقت برائیاں سوچتے رہتے تھے حالانکہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور مشرکین مکہ تو ہر اچھی صفت سے محروم تھے کیوں کہ وہ جاہل بھی تھے اور خدا پرستی کا نام ہی تھا بلکہ بت پرستی ان کا دین تھا اور تکبر و نخوت میں وہ دنیا بھر میں لاثانی تھے۔ پھر دریں حالات ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی تھی۔ پس یہود و مشرکین کو انہی وجوہات کی بناء پر مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور قبول حق سے بعید ترین کہا گیا اور نصرانیوں کو ان کے قریب تر کہا گیا ہے۔

ہجرت حبشہ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو مشرکین نے آپس میں مسلمانوں کی ایذا رسانی کی مینگ کی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنے قریبی مسلمانوں کو ایذا دینے کی تجویز پاس کر لی۔ پس وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت رسالت اکبر حضرت ابوطالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ جب حضور نے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھی اور جہاد کا حکم بھی نہ آیا تھا اور نہ ان کے ظلم برداشت کے قابل تھے اور نہ ان سے بچاؤ کی کوئی صورت تھی تو مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ وہاں کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا جس کا نام عطیہ تھا۔ پس مسلمانوں کا پہلا قافلہ پندرہ آدمیوں پر مشتمل جن میں گیارہ مرد اور چار عورتیں

إِنَّا نَصْرِيْكَ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنْهُمْ مَّنْ سَبَّحَكَ بِحَمْدِكَ

نصرانی کہلاتے ہیں یہ اس لئے کہ ان میں سے عالم اور خدا پرست لوگ ہیں اور تحقیق

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۴﴾

وہ بڑائی نہیں کرتے

تھیں بعثت کے پانچویں برس ماہ رجب میں خفیہ طور پر وہاں سے روانہ ہوا۔ اور ان کے بعد دوسرے مسلمان بھی تدریجاً پہنچتے رہے۔ یہاں تک کہ بیسی مرد، عورتوں و بچوں کو لے کر دہاں جا پہنچے۔ ان میں حضرت جعفر طیار، زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون وغیرہ بھی تھے

تفسیر غازی سے منقول ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے وہ وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ ادھر جناب رسالتؐ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے پس جب بدر کا واقعہ آیا۔ اور کفار قریش کے چیدہ چیدہ افراد اس میں مارے گئے تو قریشی لوگ دارالندہ میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس جس قدر مسلمان موجود ہیں وہاں بھیج کر ان سے انتقام لے لینا چاہیے پس انہوں نے چیدہ جمع کر کے نجاشی کو ایک معقول رشوت دے کر مطلب براری کی تجویز منظور کی اور عمرو بن عامر اور عمارہ بن ابی معیط کو اس مہم کے لئے انتخاب کیا۔ چنانچہ یہ دونوں قیمتی تحائف اپنے ساتھ لے کر بحری راستہ عبور کرتے ہوئے حبشہ میں پہنچے جب شاہی دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے نجاشی کے تخت کے سامنے سجدہ کیا اور چالوسی اور خوشامد کے طور پر کہنے لگے۔ اے بادشاہ ہماری پوری قوم کے دلوں میں آپ کی خیر خواہی کا جذبہ ہے اور وہ سب آپ کے ملک و قوم سے بدل و جان محبت و خلوص کا جذبہ رکھتے ہیں ہمیں اپنی قوم نے صرف اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کو چند مفید اور فتنہ پرداز آدمیوں کے شر سے بچنے کا مشورہ دیں۔ کیوں کہ وہ لوگ ایک ایسے دردخ گوشخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اپنے تئیں اللہ کا رسولؐ ظاہر کرتا ہے ہماری پوری قوم میں سے سولہ چند بیوقوف آدمیوں کے اس کی بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہم نے اُن سے پوری طرح بائیکاٹ کر کے شہر سے نکال دیا تھا چنانچہ وہ عموماً ایک شعب میں رہے جہاں ان کے پاس کسی کی آمد و رفت تک نہ تھی۔ ان کے اکثر ساتھی مہوک و پامی کی شدت سے مر گئے۔ پس تنگ آکر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کے ملک۔ دین اور رعیت میں اتاری پھیلانے کے لئے روانہ کیا ہے۔ آپ ان سے بچیں۔ بلکہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ ہم خود ہی ان کا انتظام کر لیں گے اور آپ کی مزید تسلی کے لئے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کے دربار میں داخل ہوں۔ تو آپ کے سامنے سرسجدہ ہونا تو درکنار آپ کا شاہانہ شایان شان سلام تک نہ کریں گے۔

نجاشی نے یہ تقریر سُننے ہی ان کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو حضرت جعفر طیار نے چنپتے ہی آواز بلند کی۔ بادشاہ اللہ والے تجھ سے دربار کے داخلہ کی اجازت چاہتے ہیں؟ نجاشی نے دربار کو حکم دیا کہ اس نڈا کرنے والے کو کہو کہ یہی خدا دوبارہ بلند کرے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے دوبارہ وہی کلمات دوہرائے۔ پس نجاشی نے داخلہ کی اجازت دی اور امان کا وعدہ کیا۔ عمرو بن عاص نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا دیکھئے یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاشی بھی ان کے دام میں آگیا ہے۔ اتفاقاً انہوں نے داخلے کے بعد نہ سجدہ کرنا تھا اور نہ کیا۔ عمرو بن عاص نے موقع پا کر بادشاہ کے جذبات سے کھینچا پاہا کہ دیکھئے یہ لوگ اپنے سامنے سجدہ کرنا اپنی ہنک سمجھ رہے ہیں۔ نجاشی نے دریافت کیا۔ آپ نے میرے تخت کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا اور دربار شاہی کے آداب کی بجا آوری سے کیوں گریز کیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ بادشاہ! ہم تو صرف اسی ذات کا سجدہ کرنا جانتے ہیں۔ جس نے تجھے خلق فرمایا اور تجھے تاریخ شاہی کو امت فرمایا۔ بے شک ہم بھی بت پرستی کے زمانہ میں اس قسم کی غلطیاں کیا کرتے تھے لیکن خدا نے ہم میں ایک سچا نبی مبعوث فرمایا ہے جس نے ہمیں سلام کرنا سکھایا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ نجاشی سمجھ گیا کہ بات سچی ہے اور تورات و انجیل میں بھی ایسا ہی ہے۔

کہنے لگا تم میں سے دروازہ پر آواز کس نے دی تھی؟ جو اپنے آپ کو خدا والا کہہ رہا تھا تو حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ وہ میں تھا۔ خدا نے تجھے زمین کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ تیرے دربار میں شور و غل مناسب نہیں اور نہ ظلم کرنا تیرے نشانِ شان ہے۔ بحث کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے صرف میں بات کروں گا اور ان دونوں کو حکم دیکھئے کہ صرف ایک آدمی میرے ساتھ بات کرے اور دوسرا خاموش رہے تاکہ فریقین کی بات ابھی طرح سمجھ میں آسکے اور تیرے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ پس عمرو بن عاص تیار ہوا۔

جعفر طیار :- بادشاہ ان سے دریافت کیجئے کہ ہم غلام ہیں اور اپنے مالکوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں تو بے شک آپ بھی ان کے حوالے کر دیں۔

بادشاہ نجاشی :- عمرو عاص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ کیا یہ لوگ غلام ہیں یا آزاد؟

عمرو عاص :- بے شک یہ لوگ آزاد ہیں اور شرفاء قوم ہیں۔

جعفر طیار :- ان سے دریافت کیجئے کہ ہمارے ذمہ کوئی ناحق قتل ہے۔ جس کا یہ قصاص لینا چاہتے ہوں؟

بادشاہ :- عمرو عاص سے خطاب کرتے ہوئے۔ بتائیے۔

عمرو عاص :- ہرگز نہیں بلکہ ایک قطرہ خون بھی ان کی گردن پر نہیں۔

جعفر طیار :- ان سے پوچھئے۔ کیا تم نے کسی کا مال چرایا ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔

بادشاہ :- بتائیے اور اگر ایک قنطار تک بھی ہوگا۔ میں ان کی طرف سے خود ادا کروں گا۔

عمر و عاص۔ ہمیں حضورؐ قطار تو بجائے خود ایک دلی بھر کسی کا حق ان کی گردن پر نہیں۔

بادشاہ۔ پھر تم لوگ ان سے کس شے کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟

عمر و عاص۔ یہ اور ہم سب کے سب ایک دین پر تھے۔ پس یہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک علیحدہ دین پر چلے گئے اور کہا ہمیں قوم نے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں ہی کو ہمارے خوالہ کر دیں۔

نخاشی بادشاہ۔ تمہارا دین کیا تھا اور ان لوگوں نے کونسا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس کے جواب میں عمر و بن عاص بالکل خاموش ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت جعفر طیارؓ گویا ہوئے۔

جعفر طیارؓ۔ ہر بادشاہ! جس دین پر ہم پہلے تھے وہ دین شیطان تھا۔ ہم اللہ سے کفر کر کے پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہے وہ دین خدا اور دین اسلام ہے جو خدا کے رسولؐ اور خدا کی کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ہماری کتاب حضرت عیسیٰ بن مریمؑ کی کتاب کی طرح ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔

نخاشی۔ نہایت متحیر انداز سے۔ جعفرؓ نے تو ایک بڑی بات کہہ دی۔ پس فوراً ناقوس بجایا گیا اور ہر طرف سے پادری اور راہب فوراً جمع ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس خدا کی قسم جس نے حضرت عیسیٰؑ پر انجیل کو نازل فرمایا۔ بتائیے۔ عیسیٰؑ اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے؟

پادری۔ جی ہاں! ہمیں حضرت عیسیٰؑ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ جو اس نبی پر ایمان لائے گا۔ گویا اس نے میری تصدیق کی اور جس نے اس کا کفر کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔

نخاشی۔ حضرت جعفر طیارؓ کی طرف متوجہ ہو کر تم لوگوں کو وہ نبی کیا بتلاتا ہے۔ کس چیز کا امر اور کس چیز سے نہی کرتا ہے؟ جعفر طیارؓ۔ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ معروف کا امر۔ برائی سے نہی۔ ہمایہ سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور یتیم پروری سکھاتا ہے اور ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔

نخاشی۔ اپنی کتاب میں سے کچھ سنائیے۔

جعفر طیارؓ نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی تو نخاشی اور اس کے تمام دربار پر گرہ پڑی جھڑپ مچنے لگی خواہش ظاہر کی کہ اس پاکیزہ کلام کا کچھ اور حصہ بھی سنائیے۔ چنانچہ آپؓ نے ان کی خواہش پر سورہ کہف کی تلاوت کی۔ عمر و عاص جو اپنے مقام پر انتہائی شرمساری سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس نے نخاشی کو غصہ میں لانے کے لئے ایک بہانہ سوچا۔ اور وہ یہ کہ حضورؐ! یہ لوگ حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ ماجدہ کو سب کرتے ہیں۔

نخاشی۔ آپؓ کا حضرت عیسیٰؑ اور ان کی والدہ کے متعلق کیا منظر یہ ہے۔

جعفر طیارؓ نے سورہ مریمؑ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کا ذکر ہوا تو نخاشی کہنے لگا۔ بخدا حضرت مریمؑ و حضرت عیسیٰؑ کے متعلق یہی عقیدہ ہی درست اور صحیح ہے پس حضرت جعفر طیارؓ اور ان کے ساتھیوں

کہا کہ تم میرے ملک میں با امن و امان بسر کرو اور ابراہیمی گروہ پر کوئی تشدد نہ کیا جائے گا۔

عمر و عاص :- اسے نجاشی بادشاہ ابراہیمی گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟

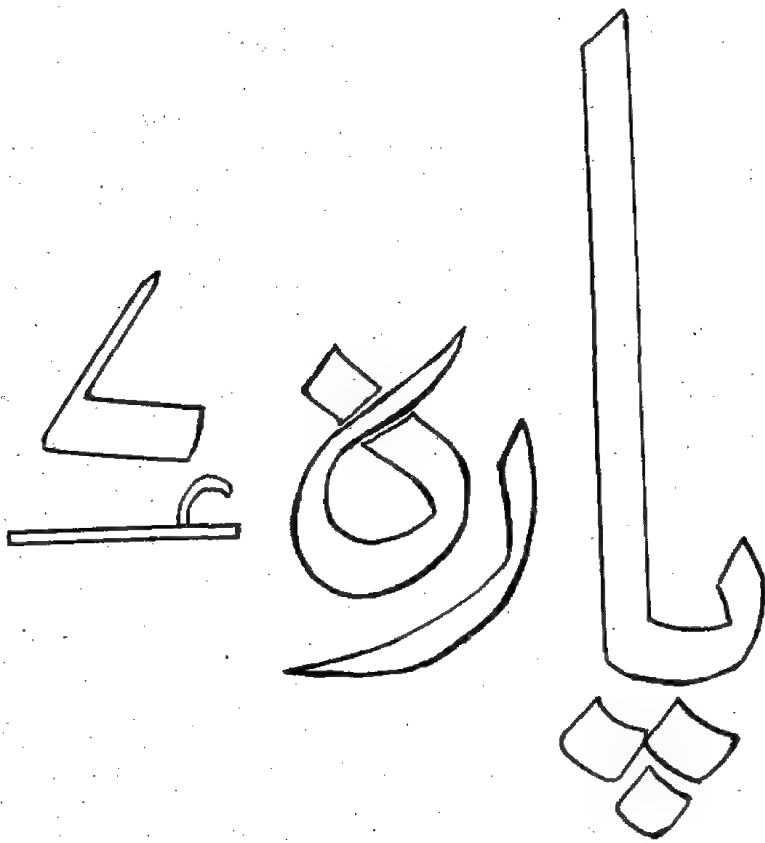
نجاشی :- وہ یہی لوگ ہیں اور ان کا بنی جس نے ان کو یہاں بھیجا ہے۔ یہ مُنْتَسِبے ہی مُشْرَکین نے کہا کہ ملت ابراہیمی پر تو ہم لوگ ہیں۔ پس نجاشی بادشاہ نے عمر و عاص کو وہ مال واپس کر دیا جو بطور ہدیہ لائے تھے اور کہا کہ یہ ہدیہ تم لوگ مجھے بطور رشوت دے رہے تھے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جس خُذّانے مجھے یہ ملک عطا فرمایا ہے اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے نہایت پر امن زندگی بسر کی اور ادھر خُذّو نذِکِیم نے مدینہ میں مُشْرَکین کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے اپنے رسولؐ پر یہ گیت نازل فرمائی۔

إِنَّ أَدْلَى النَّاسِ بَابِئِزَاهِيْمَ الْجَب

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ عمارہ بن ولید اور عمر و عاص کے درمیان حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ان بن ہو گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عمارہ بن ولید خوبصورت نوجوان تھا اور عمر و عاص کی بیوی بھی ہمراہ تھی۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور عمارہ نے شراب نوشی کی تو حالت نشہ میں اُس نے عمر و عاص سے کہا کہ اپنی بیوی سے میرے لئے بوسہ کی معاشی کرو تو عمر و عاص نے انکار کیا۔ جب عمر و عاص نے شراب پیا اور نشہ میں مست ہوا تو عمارہ نے اُسے سمندر میں دھکیل دیا۔ لیکن وہ ڈوبنے سے بچ گیا اور کشتی کو پکڑ کر پھر اُپر چڑھ آیا۔

جب حضرت جعفر طیار کے بیان سے نجاشی بادشاہ خوب متاثر ہوا تو پھر عمر و عاص نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ پس بادشاہ نجاشی نے غصہ میں اگر عمر و عاص کے مُنہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تو نے پھر جعفر طیار کے متعلق کچھ کہا تو میں برا پیش آؤں گا اور ہڈیئے اور جھنجھے بھی واپس کر دیئے۔

بروایت صافی عمارہ پر بادشاہ کی کنیز عاشق ہو گئی۔ چنانچہ عمر و عاص نے عمارہ کو مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات رُحْصَاؤ ناکہ بادشاہ کی خوشبو چُڑا کر ہیں لائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر عمر و عاص نے عمارہ سے سابقہ رنجش کا انتقام لینے کے لئے بادشاہ کو عمارہ و کنیز کا معاشرہ سنا دیا اور چرائی ہوئی خوشبو بطور گواہ کے پیش کر دی۔ پس بادشاہ نے جادوگر کو بلا کر اس پر جادو کا ایسا اثر ڈالا کہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو کر واصل بہنم ہوا۔ پس یہ آیتیں اُتری۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

اور جب نہیں وہ جو نازل ہوا رسول پر تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں سے جو اس کے کر جانا

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۷۳﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارا ہم ایمان لائے پس لکھ ہمیں شاہد دینے والوں کے ساتھ اور یہ کیسے ہو کہ ہم نہ ایمان لائیں

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۷۴﴾

اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس حق اور ہم پر امید ہیں کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں میں

فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

پس بدل دیا ان کو اللہ نے جوہر اس کے جو کہا باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے ان میں اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الدُّحْسَنِينَ ﴿۷۵﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

یہ بدلہ ہے اسان کرنے والوں کا اور جو لوگ کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہ

رُكُوع ۱۔ وَإِذَا سَمِعُوا - جب حضرت جعفر طیار حبشہ میں مقیم تھے تو اسماء بنت عمیس کے شکم سے ان کا فرزند

حضرت عبداللہ حضرت صدیق مہمتری کا شوہر وہی پیدا ہوا تھا اور نجاشی بادشاہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا تو نجاشی نے اس کا نام

محمد رکھا تھا اور جناب رسالت کی طرف اس نے ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا جو حضرت کے فرزند ابراہیم کی والدہ تھیں۔ اور

کافی تحفے اور ہیشے بھی ساتھ روانہ کئے تھے اور بہت سے قسمیں یعنی پوپ پادری بھی بھیجے تھے کہ حضور کا کلام نہیں اور

ان کے عادات و اطوار کردار و گفتار کا جائزہ لیں۔ پس جب وہ مدینہ میں آئے تو حضور نے ان کے سامنے سورہ مریم تلاوت

فرمائی پس وہ لوگ روئے اور ایمان لائے اور واپس حبشہ میں پہنچ کر حقیقت بیان کی اور سورہ مریم کی آیتیں سنائیں تو نجاشی اور

دیگر علماء بہت روئے پس نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن اہل حبشہ کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ لہذا ہجرت کر کے

واپس مدینہ کی طرف آنا چاہا۔ لیکن راستہ میں انتقال ہو گیا اور یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں (تفسیر صافی)

اور مجمع البیان میں ہے کہ حضرت جعفر طیار حبشہ سے اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس آئے اور اہل حبشہ

اور اہل شام میں سے اسی یا کم و بیش تعلیم یافتہ و معتبر نصرانیوں کو بھی اسلام کی صداقت آشکار کرنے کے لئے اپنے ہمراہ

لائے اور یہ عین اس وقت میں پہنچے جبکہ حضور جنگ خیبر فتح کر چکے تھے پس فرمایا کہ میں اس بات میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ

یا خنی صفحہ ۱۶۱ پر دیکھو دو طرفہ رکھی گئی ہے

ثُمَّ اتَّقُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَقِينُ

پھر ڈریں اور یقین کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے یہی کرنے والوں کو اسے ایمان والو ضرور آزمائے گا تم کو

اشارہ ہو جس طرح کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایمان کے درجے ہیں کامل اور بعض ناقص۔

درجاتِ ایمان و تقویٰ

صافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ مومنین کے مراتب و

منازل ہیں کوئی ایک درجہ پر کوئی دو درجہ پر۔ اسی طرح چھ سات آٹھ دس علیٰ ہذا

القیاس مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک درجہ والے پر دو کا بوجھ یا دو والے پر تین کا بوجھ اگر رکھا جائے تو کیسے

برداشت کر سکتا ہے؟ نیز صافی میں مصباح الشریعہ سے منقول ہے کہ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں ۱۔ خوفِ خدا کے لئے بعض

حلال امور کا ترک کر دینا اور یہ تقویٰ خاص الخاص ہے اور یہ ہے تقویٰ فی اللہ ۲۔ حرام سے بچنے کے لئے حرام سے گریز

کرنا اور یہ تقویٰ خاص ہے اور اس کو تقویٰ من اللہ کہا جاتا ہے ۳۔ آتشِ بہنم سے بچنے کے لئے حرام سے گریز کرنا اور

یہ تقویٰ عام ہے اور اس کی جیسا مثال اس طرح ہے کہ تقویٰ بمنزلہ نہر جاری کے ہے اور یہ تین درجے مثلاً ان درختوں کے

جو کنارہ نہر پر لگائے گئے ہوں پس ہر رنگ اور ہر جنس کا درخت اپنے جوہر و طبیعت اور لطافت و کثافت کی مناسبت سے

اپنی جڑوں کے ذریعے سیرابی حاصل کرتا ہے اور پھر ان درختوں کے میوؤں اور پھلوں سے ان کی قدر و قیمت کے ماتحت ہی

لوگ مستفیع ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے صَوَائِدٌ وَغَيْرُ صَوَائِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَفُضِّلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

فِي الْأَعْلَى۔ پس تقویٰ عبادات کے لئے ایسا ہے جس طرح نہر کا پانی کنارے پر لگائے ہوئے درختوں کے لئے اور رنگ

و ذائقہ میں درختوں کے طبائع کا فرق جو ہے وہ ایمان کے منازل کے تفاوت کی مثال ہے پس ایمان میں جس قدر بلندی اور

اس کے جوہر و روح میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی تو تقویٰ کا پایہ بلند ہوگا اور عبادت زیادہ خالص و طاہر ہوگی اور اللہ سے

قرب بھی زیادہ ہوگا اور جس عبادت کی بنیاد تقویٰ کے بغیر ہوگی پس وہ بہا منشور کی طرح ہوگا لہذا اس کی وضاحت میں حدیث

فیض اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ :-

ایمان کا پہلا درجہ ایک ناقص سی تصدیق ہوتی ہے جو کم و بیش شکوک و شبہات کی آلائشوں سے منزہ نہیں ہوتی۔

اس لئے اس میں بعض گوشے شرک کے بھی پائے جانے کا امکان ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا يُدْرِيكَ أَلَّهِمْ بِاللَّهِ

الَّذِي هُوَ مُشْرِكُكُمْ وَلَكِنْ قَوْلُوا مَا نُسَلِّمُ وَلَا نَسْلُبُ وَلَا نَخْلُ إِلَّا إِلَهُاتٍ فَخَلُّوا بَيْنَكُمْ

وَمَا بَيْنَكُمْ فَخَلُّوا بَيْنَكُمْ اور جو تقویٰ اس ایمان سے پہلے ہوتا

ہے وہ تقویٰ عام ہے۔ اور ایمان کا دوسرا مرتبہ وہ تصدیق ہے جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَنُوبُوا

اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

اللہ ساتھ کچھ شکار کے جسے لگتے ہیں تمہارے ہاتھ اور نیزے تاکہ پتہ کرے کہ کون ڈرتا ہے اس

اور اصطلاح میں اسی کو ایمان کہتے ہیں اور انہی کے متعلق ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِّبَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اور جو تقویٰ اس ایمان کا پیش خیمہ ہوتا ہے وہ خاص ہے۔

اور ایمان کا آخری درجہ ہے شہود و عیان کا جسے محبت کاملہ کہا جاسکتا ہے یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اس کو احسان سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے جس طرح حدیث نبوی میں ہے کہ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ یعنی احسان کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کو ایقان بھی کہا جاتا ہے وَهُوَ يُوقِنُ اور جو تقویٰ اس ایمان سے مقدم ہوتا ہے وہ تقویٰ خاص الخاص ہے۔

تقویٰ کو ایمان سے مقدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تقویٰ کی وجہ سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے یعنی جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا ایمان زیادہ ہوگا اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ اصل میں ایمان تقویٰ سے مقدم ہوا کرتا ہے اور اس میں منافات اس لئے نہیں ہے کہ ایمان روشنی کی مثل ہے پہلے روشنی ہوگی تب انسان چلے گا پس تاریکی میں جو شخص ہاتھ میں لمپ لے کر روانہ ہو تو راستہ پر پہلے روشنی چمکے اور ہر قدم روشنی کے آگے بڑھنے کا پیش خیمہ ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے روشنی پہلے ہے اس کے بعد روشنی کا ہر مرتبہ چلنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اسی طرح اصل میں ایمان مقدم ہے لیکن بعد کا ہر مرتبہ تقویٰ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نیز پہلے درجہ کو علم الیقین اور دوسرے کو عین الیقین اور تیسرے کو حق الیقین سے عارف لوگ تعبیر کیا کرتے ہیں اور اس کی قدرے وضاحت تفسیر کی تیسری جلد ص ۱۵۲ و ص ۱۵۳ پر ہو چکی ہے اور اس آیت مجیدہ میں جو تکرار ہے گویا پہلی دفعہ اِنْفَوْا وَاٰمَنُوا تقویٰ عام اور ایمان کا پہلا درجہ مراد ہے اور اِنْفَوْا اَوْ اٰمَنُوا جب دوبارہ استعمال ہوا تو اس سے مراد تقویٰ خاص اور ایمان کا دوسرا درجہ عین الیقین مراد ہے اور سہ بارہ استعمال میں تقویٰ خاص الخاص اور ایمان سے مراد درجہ حق الیقین ہے اسی لئے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ ثُمَّ اِنْفَوْا وَاٰمَنُوا

رُكُوع ۳

بَشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ :- کچھ شکار اس لئے کہ صرف بری شکار حالت احرام میں حرام ہے نہ کہ بھری اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس طرح آیت برائی کا استہان بھری شکار میں رکھا گیا تھا اسی طرح آیت استہان بری شکار میں رکھ دیا گیا ہے۔

تَنَالُهُ اَيْدِيكُمْ :- مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس پر ہاتھ پہنچیں اس سے

يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمِنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا

سے غائبانہ پس جو سرکشی کرے گا بعد اس کے تو اس کے لئے عذاب دردناک ہوگا اسے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعِدًا

ایمان والو نہ مارو شکار در حالت احرام اور جو مارے گا اُسے تم میں سے جان کر

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

تو بدلہ اس کا مثل اس کے جو جانور قتل کیا فیصلہ کریں اس کا دو عادل تم میں سے قربانی ہے کعبہ میں پہنچنے والی

مراد ہے پرندوں کے انڈے بچے اور وحشی جانوروں کے چھوٹے بچے اور جن پر نیزہ پہنچے اس سے مراد بڑا شکار ہے اور نیزہ بطور مثال کے ہے ورنہ تیر توار، چھرا، چاقو بلکہ ہر تیز دھار آلہ اسی حکم میں داخل ہے اور تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت بطور امتحان صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ تمام جانور شکار رسالت کے لئے دہاں بھیج دیئے گئے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور نیزے ان تک پہنچ سکتے تھے۔

لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ۔ صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب احرام باندھ لو تو ہر جانور بری کے مارنے سے بچو۔ سوائے ناگ، بھجور اور چوہے کے جو ہا اس کے لئے کہ مشکیزیوں کو کتر جاتا ہے اور اگر جلادیتا ہے بھجور اس لئے کہ خدا کے پیغمبر نے پھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو ایک بھجور نے انہیں کاٹا تھا تو انہوں نے اس کو لعنت کی تھی کہ تو نیک و بد کو نہیں چھوڑتا اور سانپ اگر تم پر حملہ کرے تو اس کو مارو ورنہ جانے دو اور لڑاکا کتا اور دوسرا درندہ اگر تمہیں چھڑیں تو ان کو قتل کرو ورنہ ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن کائے ناگ کو ہر حالت میں مارو اور کوسے اور چیل کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے کنکرہ پھینک کر دھڑکرو۔ ایک روایت میں بھگدھ، مشکئی ناگ اور بھیڑیے کے قتل کی اجازت دی گئی ہے اور ایک روایت میں معصوم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ حالت احرام میں غرم جن جن جانوروں سے اپنی جان کا خوف محسوس کرے ان کو قتل کرنا جائز ہے خواہ درندہ ہو یا سانپ یاں اگر نہ چھڑیں تو خواہ خواہ ان کو نہ چھڑو۔

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ۔ یعنی ہرن، بارہ سنگا وغیرہ کے بدلہ میں بکری اور گورخر، نیل گائے وغیرہ کے بدلہ میں گائے اور شتر مرغا کے بدلہ میں اونٹ اور معصومین سے ایسا ہی منقول ہے۔

ذَوَا عَدْلٍ۔ حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عادل سے مراد رسول اور اس کے بعد امام ہیں وہ جو حکم کریں بلا عذر تسلیم کر لینا ضروری ہے۔

بَالِغَ الْكَعْبَةِ۔ کافی سے مروی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حالت احرام میں اگر کسی قربانی کا دبو

اَوْكَفَّارَةً طَعَامُ مَسْكِينٍ اَوْ عَدْلُ ذَلِكْ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط

یا کفارہ کھانا مسکینوں کا یا بدلہ اس کے روزے رکھنا تاکہ چکھتے وبال اپنے کئے کا

عائد ہو جائے تو جہاں چاہے ذبح کر سکتا ہے لیکن شکار کا غدیر کعبہ میں ہی منہ پانا ہوگا۔ نیز آپؐ مروی ہے اگر احرام عمرہ میں ہو تو قربانی کعبہ کے سامنے ذبح یا نحر کرے اور اگر احرام حج میں ہو تو قربانی منیٰ میں ذبح یا نحر کرے۔

اَوْ كُفَّارَةً طَعَامًا یعنی شکار کی مثل جانور اگر دستیاب نہ ہو تو اس کی قیمت لگا کر گندم لی جائے گی اور دو دو مد ایک مسکین کو دیئے جائیں گے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے برابر پھر روزے واجب ہوں گے جس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ اگر شتر مرغ کو مارا ہو تو ایک اونٹ نحر کرے اور اگر اونٹ سے عاجز ہو تو اس کی قیمت (جو عادل کی مقرر کردہ ہو) کی گندم خرید کر اور دو دو مد ایک ایک مسکین کو دیتا جائے۔ حتیٰ کہ ساٹھ مسکینوں کو دے اگر گندم بیچ جائے تو زیادہ کو دینا ضروری نہیں اور اگر گندم کم ہو تو ساٹھ کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں اور اگر اس سے عاجز ہو تو ساٹھ روزے رکھے اور یہ بھی نہ کر سکے تو اٹھارہ روزے رکھے۔

۲۔ شتر مرغ کا بچہ مارے تو صحیحہ ابان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا کفارہ وہی ہے جو شتر مرغ کے مارنے کا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر بچہ کے بدلہ میں اونٹ کا بچہ دے۔

۳۔ اگر گورخر یا بیل لگائے وغیرہ کو قتل کرے تو اس کا کفارہ گائے کی قربانی ہے اگر یہ نہ کر سکے تو اس کی قیمت سے گندم خرید کر کے تیس مسکینوں کو دو دو مدنی مسکین تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں تیس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو صرف نو روزے رکھے۔

۴۔ اگر بھین کو قتل کرے تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے اگر عاجز ہو تو اس کی قیمت سے حسب سابق دس مسکینوں پر گندم تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں دس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو تین روزے رکھے۔

۵۔ اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑ دے جن میں بچہ حرکت کر چکا ہو تو ہر انڈے کے بدلے میں ایک جوان اونٹ قربان کرے۔

۶۔ اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑے جن میں بچہ ابھی تک حرکت نہ کرنے لگا ہو تو انڈوں کی تعداد کے برابر نو اونٹ مادہ پر بٹھلائے اور جس قدر ان سے بچے پیدا ہوں وہ قربان کرے۔ چنانچہ تہذیب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین

علیہ السلام سے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے توڑنے کا کفارہ دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ جا کر میرے فرزند حضرت حسن

سے پوچھ چنانچہ وہ بھی قریب ہی تشریف فرما تھے پس سائل نے اُن سے دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ توڑے ہوئے انڈوں کی

مقتدر میں نو اونٹ مادہ پر بٹھاؤ اور جس قدر بچے پیدا ہوں وہ بیت اللہ کی قربانی کے ہوں گے یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام

نے فرمایا کہ اے فرزند! یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ بعض اوقات فرسے ملنے کے بعد اونٹنی حاملہ نہیں ہوا کرتی تو حضرت امام

حسنؑ نے عرض کی اے بابا جان! اگر بعض اوقات اونٹیاں حاملہ نہیں ہوتیں تو اسی طرح بعض انڈے بھی تو روی ہوا کرتے ہیں۔ یہ

سن کر حضرت امیر علیہ السلام ہنس پڑے اور بیٹے کو شاباش دیکر آیت قرآن تلاوت فرمائی ذَرِّیَّتَهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِیْ وَاللّٰهُ

الْجَنِيِّمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْرِمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا

دوزخی ہیں اسے ایمان والو! نہ حرام جانو پاکیزہ چیزیں جو حلال کیں اللہ نے تم پر اور نہ

تَعْتَدُوْا ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ

حد سے بڑھو تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے

حَلٰلًا طَيِّبًا ۝ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۝

حلال طیب اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

جعفر کی واپسی کی خوشی زیادہ مناؤں یا فتح خیبر کی خوشی زیادہ کروں۔ پس حضورؐ نے نصرائیوں کے سامنے سورہ یسین کی تلاوت کی تو وہ بہت روئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ پس یہ آیتیں اُتریں۔

رکوع نمبر ۲۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ایک روز جناب رسالتؐ نے لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا پس سب لوگوں پر خوفِ خدا سے گریہ طاری ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد اکابر صحابہ میں سے دس آدمی عثمان بن مظعون کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ اُنہو دن کو روزہ اور رات کو عبادت سے بسر کریں گے اور سونا گوشت کھانا عورتوں کے قریب جانا اور خوشبو لگانا ترک کریں گے۔ نیز ٹاٹ پہن کر ترک دنیا کر کے زمین میں سیاحت کریں گے جب جناب رسالتؐ کو پتہ چلا تو عثمان کے گھر تشریف لائے لیکن وہ موجود نہ تھا تو اس کی عورت ام حکیمؓ جس کا نام خلا تھا اس سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے تو اس نے جھوٹ بولنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے شوہر کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا۔ عرض کی اے اُمّا اگر عثمان نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ صحیح ہے۔ پس حضورؐ واپس چلے گئے اور عثمان جب گھر آیا تو اس کو زوجہ نے رسولؐ کی تشریف آوری کی اطلاع دی وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت خدمت رسالتؐ میں حاضر ہوا۔ آپؐ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے فلاں مشورہ کیا ہے تو سب نے ہاں میں جواب دیا اور عرض کی کہ حضورؐ! ہم نے نیک ارادہ کے ماتحت یہ فیصلہ کیا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں ہوا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے نفسوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ روزے بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو۔ عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی جس طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں۔ عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نیز گوشت، چربی وغیرہ بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں اور جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میری امت سے نہ ہوگا پھر لوگوں کو جمع کر کے آپؐ نے ایک خطبہ ادا فرمایا اور عورتوں سے علیحدگی، عمدہ کھانے، خوشبو، نیند اور شہوت کے بالکل ترک

لَا يُؤْخَذُ كُفَّارُ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُفْرًا بِمَا عَقَدْتُمْ

میں نہیں پڑتا تم کو اللہ تمہاری لغو قسموں میں لیکن پکڑے گا تم کو ساتھ اس کے جو پکی

الْأَيْمَانُ فَلَغَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

قسم کھاؤ تو اس کا کفارہ (بہرستہ مخالفت) دس مسکینوں کا کھانا درمیانہ وہ جو کھلاتے ہو اپنے

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

گھروالوں کو یا کپڑا ان کا یا آزاد کرنا غلام کا پس جو نہ پائے (اتنی طاقت) تو روزہ تین دن کا

أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ

رکھنا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ (اور پھر توڑ دو) اور پورا کرو اپنی قسموں کو اسی طرح بیان

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا

کرتا ہے اللہ تم پر اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار بنو اسے ایمان والو! سوائے اس کے

کرنے سے منع فرمایا کہ میں تم کو راہب بنانے نہیں آیا۔ میرے دین میں گوشہ نشینی نہیں ہے بلکہ میری امت کی سیاحت روزہ اور رہبانیت جہاد ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، حج و عمرہ، نماز، زکوٰۃ روزہ ماہ رمضان ادا کرو کیوں کہ اپنے نفسوں پر سختیاں اٹھانے والے لوگ تم سے پہلے ہلاک ہو گئے ہیں پس خداوند کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

قسم کا کفارہ لَا يُؤْخَذُ كُفْرًا بِمَا عَقَدْتُمْ کے ماتحت کھائی جاتی ہے مثلاً بات کرتے ہوئے کہہ دیا خدا کی قسم یا قسم بخدا میں نے یوں کیا یاں کیا۔ یہ کیا وہ کیا اور بعض لوگوں کو اس قسم کی قسم کھانے کی عادت ہوا کرتی ہے پس فرماتا ہے ایسی قسمیں درحقیقت چونکہ قسمیں نہیں ہوا کرتیں بلکہ کلام میں یہ لغو بھرتی ہوتی ہے لہذا اس کی مخالفت کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔

وَلَكِنْ يُؤْخَذُ بِمَا عَقَدْتُمْ بِعَقْدٍ كَمَا مَعْنَى ہے باندھنا اور وہ نیت سے ہی ہوا کرتا ہے پس قسم قسم تب ہوگی جب اس میں یہ شرط موجود ہوں، اللہ کے نام سے یا اس کی صفات مخصوصہ سے ہو۔ پس اگر کوئی شخص نبی، امام یا قرآن کی قسم کھائے تو وہ قسم شمار نہ ہوگی۔ (۲) قسم کھانے والا عاقل۔ بالغ صاحب اختیار ہو اور اپنے ارادہ و نیت سے کسی امر کی قسم کھائے (۳) فعل ماضی پر نہ ہو بلکہ آئندہ کے متعلق ہو کہ کروں گا یا نہ کروں گا (۴) ترک واجب یا فعل حرام یا ترک سنت یا

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

نہیں کہ شراب و مچھا اور مٹوں کے نام پر ذبح شدہ اور جوئے کے تیروں سے تقسیم بری چیزیں ہیں شیطان کا کام ہے

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ① إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

پس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سوائے اس کے نہیں کہ چاہتا ہے شیطان کہ واسطے تم میں دشمنی اور کینہ

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

جوئے کے معاملہ میں اور پھیرے تم کو ذکر خدا سے اور نماز سے تو کیا تم ترک

فعل کردہ کی قسم نہ ہو بلکہ اس کے برعکس فعل واجب و سنت یا ترک حرام و مکروہ کی قسم ہو (۵) اپنے فعل یا ترک کی قسم ہو اگر کسی دوسرے کے متعلق اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو یہ بھی لغو ہوگی۔

مسئلہ: قسم کھانا جبکہ جھوٹ پر ہو حرام ہے اور عام جھوٹ سے اس کا گناہ زیادہ ہوگا اور سچی قسم کھانا مکروہ ہے

مسئلہ: قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اپنی اوسط غذا سے دس مسکینوں کو کھانا

کھلائے یا ان کو کپڑا دے۔ یعنی دو کپڑے فی کس لنگ اور قمیض یا ایک غلام آزاد کرے اور ان تمام چیزوں سے عاجز ہو تو تین دن پے درپے روزے رکھے۔

شراب و جوئے کی حرمت

تفسیر مافی میں ہے حضرت رسالتؐ نے فرمایا کہ شراب پینے والے کو تعزیر دی جائے گی اگر دوبارہ پئے تو پھر تعزیر اور تیسری دفعہ بھی تعزیر لیکن چوتھی

مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور فرمایا کہ بروز عشر شرابی کے لئے حرام کار عورتوں کی شرمگاہوں سے خارج ہونے والا بدلوار

پریپ اور غلیظ خون و زرخ میں غذا ہوگی جس کی حرارت اور بدبو سے تمام اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے اور فرمایا کہ شرابی کی چالیس

روز تک نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر اس دوران میں بغیر توبہ کے مر جائے تو غذا اس کو جہنم میں بدلوار پریپ پلائے گا اور

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر حضرت رسالتؐ نے لعنت بھیجی ہے

۱۔ کاشت کرنے والا ۲۔ حفاظت کرنے والا ۳۔ پھرنے والا ۴۔ پینے والا ۵۔ پلانے والا ۶۔ اٹھانے والا ۷۔ جس

کی طرف لایا جائے ۸۔ بیچنے والا ۹۔ خریدنے والا ۱۰۔ اس کی قیمت کمانے والا اور چوڑا شہر بچ گوٹیاں اور اخروٹوں وغیرہ

سے بازی کرنا۔ نیز تاش کھیلنا۔ بلکہ ہر وہ کھیل جس میں ہار جیت پر شرط مقرر ہو سب میسر میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔

رجس: مذکورہ چیزوں کی حرمت کے لئے چار تعبیریں فرمائی ہیں ۱۔ رجس ہیں یعنی خبیث اور گندھی ہیں۔

۲۔ شیطان فعل میں۔ پس ان دونوں عبارتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچو لیکن صراحت نہیں ۳۔ صریح لفظوں میں

مُتَّبِعُونَ ﴿۹۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوُا

باڑگے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ڈرو پس اگر تم پھر گئے

أَتَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۹۲﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تر ہاؤ کہ صرف ہمارے پیغمبر پر تو مامون بنیادینا ہے منہیں اوپر ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کوئی گناہ اس پر

جُنَاحٌ فِي مَا طَعَبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا

جو کچھ چکے جبکہ اس سے ڈریں اور ایمان لائیں (آئندہ) اور عمل نیک کریں پھر ڈریں اور ایمان لائیں

ارشاد فرمایا کہ ان سے احتساب کرو۔ نہایت و فلاح کو ان سے بچنے پر مرتب فرمادیا کہ اگر ان سے بچو گے تو نہایت پاؤ گے ورنہ منہیں اور حضورؐ نے فرمایا کہ شراب پینے والا مشیت پرست کے ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ :- اللہ و رسولؐ کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور ان کے احکام میں سے ایک اقرار و ولایت بھی ہے چنانچہ تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کے ذیل میں فرمایا کہ تم سے پہلے جن قدر لوگ ہلاک ہوئے اور آج تک بلکہ حضرت قائمؑ کی محمدؐ کے ظہور تک جس قدر لوگ گمراہ ہوں گے وہ صرف ہماری دلالت کے ترک کی وجہ سے ہے اور ہمارے حقوق کے انکار کی ہی بدولت ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالتؐ نے رحلت سے پہلے اس امت کی گردن پر یہ چیز لازمی قرار دے دی اور پھر خدا جسے چاہتا ہے راست راستہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔

فِي مَا طَعَبُوا :- مجھے البیان میں تفسیر اہل بیتؑ سے منقول ہے یعنی جو کچھ حلال رزق کھا چکے اور تفسیر صافی میں ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضورؐ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنے زمانہ میں شراب بھی پیا کرتے تھے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ کھاپی چکے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کی موت ایمان پر تھی۔ ہاں جو زندہ ہوں ان کے لئے بھی گذشتہ کی معافی ہے لیکن آئندہ بچنا چاہیے آیت مجیدہ میں آمَنُوا تین دفعہ استعمال ہوا ہے پس معنی اس طرح ہوگا۔ وہ ایمان والے جو حرمت شراب کے بعد حرام سے بچے اور صحیح معنوں میں مومن ثابت ہوئے اور حرام سے بچنے پر ثابت قدم رہے۔ پھر ایمان پر ثابت قدم رہے اور منازل تقویٰ طے کیں کہ فرائض کو ادا کیا اور احسان کی صفت بھی اختیار کی یعنی مستحبات کو بھی بجالائے۔ اسی طرح پہلے مقام پر ایمان کے بعد نیک عمل اور پھر تقویٰ کے بعد نیک عمل جُزْأُ الْمُعْزَى میں استعمال ہوں گے۔ پہلی جگہ مراد ہوگی ظاہری نیکی اور دوسری جگہ مراد ہوگی کہ وہ عمل واقع میں بھی نیک عمل تھے اور تفسیر صافی میں ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان و تقویٰ کا تکرار تفاوت مراتب کی طرف

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

معاف کیا اللہ نے جو گزر چکا اور جو پھر کرے گا تو بدلے گا اس سے اللہ (قیامت کو) اور اللہ غالب بدلے لینے والا ہے

سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس اگر کوئی شخص اس سے عاجز ہو تو ہر انڈے کے بدلہ میں علی الترتیب ایک بکری یا دس مسکینوں کا کھانا یا تین روزے رکھنے ان کے علاوہ کفاروں کی پوری تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

مسئلہ: کفارہ مذکورہ میں اگر روزے رکھتے تو کیا ان کو پے درپے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ سے قصائے ماہ رمضان کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ان کو پے درپے رکھنا واجب نہیں ہے اور جو روزے پے درپے رکھنے واجب ہیں وہ صرف ظہار کا کفارہ قتل کا کفارہ اور قسم کا کفارہ ہے اس روایت کے حصر سے پتہ چلتا ہے کہ کفارہ حید احوام کے روزوں میں پے درپے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر علماء مثلاً شیخ مفید و سید مرتضیٰ وغیرہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ کفارہ ہے اور کفارہ میں تابع کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہر صورت احتیاط پے درپے رکھنے میں ہی ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذُّرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَقَبُّلَ اللَّهِ مِنْهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

امام محمد تقی کا یحییٰ بن اکثم کے ساتھ مناظرہ

روکا اور غدر یہ پیش کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی خورد سال بچہ ہے اور فقہ اسلامی سے بے خبر ہے اور وہ حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا اور اس وقت آپ کی عمر شریف دس گیارہ برس تھی۔ ماموں نے جواب دیا کہ بھلا وہ تم سے خدا و رسول کی معرفت اور فرض و سنن کے علم میں بہتر و برتر ہے نیز احکام خداوندی میں افقہ، قرأت و قرآن میں افسر اور حکم و مشاہدہ عام، ناسخ و منسوخ اور تنزیل و تاویل میں تم سے اعلم ہے۔ بے شک تم ان کا امتحان لے لو اگر تمہاری بات سچی ہوگی تو میں اس کے ساتھ رشتہ نہ کروں گا ورنہ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہ ہوگا چنانچہ انہوں نے اس مرحلہ میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے یحییٰ بن اکثم کو منگوایا اور کافی ہدایا و انعامات کا لالچ دیا کہ کسی طرح ماموں کے بھرے دربار میں امام محمد تقی کو کسی مسئلہ شرعی میں لاجواب کر دے۔

جب رسم نکاح خوانی کیلئے ماموں کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے تو یحییٰ بن اکثم بھی پہنچ گیا۔ پس عباسیوں نے ماموں سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو یحییٰ بن اکثم امام محمد تقی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کرے۔ ماموں نے اجازت دے دی تو

یہی نے سوال کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے (یعنی اس کا کفارہ کیا ہوگا) امام نے فرمایا (تو نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ واضح کر دو کہ) ۱) شکار حل میں کیا یا حرم میں؟ ۲) عالم تھا یا جاہل؟ ۳) جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے؟ ۴) غلام تھا یا آزاد؟ ۵) نابالغ تھا یا بالغ؟ ۶) پہلی دفعہ کیا یا دوبارہ؟ ۷) پرندوں سے تھا یا زمین پر چلنے والوں میں سے تھا؟ ۸) اپنے فعل پر وہ ڈٹا ہوا ہے یا پشیمان ہے؟ ۹) رات کے وقت اس کی قیام گاہ میں اس کو بچڑا یا دن میں گرفتار کیا؟ ۱۰) احرام حج کا تھا یا عمرہ کا؟

سوال کی شقیں سن کر یہی بن اکثم اپنے مقام پر سن ہو گیا اور اہل مجلس بھی یہی کی بے بضاعتی کو جان گئے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی وسعت سے نہایت متاثر ہوئے۔ ان کے نکاح کی تقریب انجام پذیر ہوئی اور عام لوگوں کے چلے جانے کے بعد ماہوں نے عرض کی حضور اس مسئلہ کی تمام شقیں کو خود حل فرمائیے تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ اگر حرم حل میں پرندے کو شکار کرے تو کفارہ اس کا ایک بکری ہے اور اگر یہی شکار حرم میں کرے تو کفارہ دو گنا ہوگا اور اگر پرندے کے بچے کو حل میں شکار کرے تو کفارہ بکری کا بچہ ہوگا اور اگر یہی شکار حرم میں کرے گا تو بکری کا بچہ بھی اور اس کی قیمت بھی دینی ہوگی۔ یعنی کفارہ دو گنا ہوگا۔

۲۔ اگر حرم وحوش کا شکار حل میں کرے تو حمار وحشی اور شتر مرغ کا کفارہ ہے ایک اونٹ اگر یہ نہ ممکن ہو تو سامیہ کنیز کو کھانا اور یہ نہ ممکن ہو تو اٹھارہ روزے رکھے اور اگر گائے وحشی کا شکار ہو تو کفارہ ایک گائے اور بصورت محنتیں مساکین کا کھانا اور بصورت محنت نو روزے رکھے اور اگر ہرن کو شکار کرے تو کفارہ ایک بکری اور بصورت عدم امکان دس مسکینوں کا کھانا اور یہ بھی نہ کر سکے تو تین روزے رکھے اور اگر یہی شکار حرم کے حدود کے اندر کرے گا تو کفارہ دو گنا ہوگا یعنی اگر عمرہ کا احرام ہے تو قربانی مذکور مکہ میں کرے اور اس کی قیمت صدقہ بھی کرے اور اگر حج کا احرام ہو تو قربانی مٹی میں کرے اور حیوانوں کی قیمت کا صدقہ بھی دے تاکہ کفارہ دو گنا ہو جائے اسی طرح خرگوش کا کفارہ بھی ایک بکری ہے اور کبوتر کا کفارہ ایک درہم صدقہ کرے یا اس کی گندم خرید کر کے حرم کے کبوتروں کو ڈال دے اگر کبوتر کا انڈا توڑ دے تو چوتھائی درہم صدقہ دے۔

۳۔ حالت احرام میں محرم شخص جہالت کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کر بیٹھے تو اس کی گرفت نہ ہوگی۔ سوائے شکار کے کیونکہ شکار کا کفارہ بہر کیف ادا کرنا پڑے گا خواہ عالم ہو یا جاہل ہو نیز جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے آزاد ہو تو کفارہ خود ادا کرے گا اور اگر غلام ہو تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر واجب الادا ہوگا اور وہی کفارہ ہوگا جو آزاد کے لئے ہر اکرتا ہے۔

۵۔ اگر حرم نابالغ بچہ ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہ ہوگا۔

۶۔ اگر عدا دوبارہ شکار کرے گا تو اس کا کفارہ نہ ہوگا بلکہ خود خدا بروز قیامت اس سے انتقام لے گا اور اگر شکار کی طرف کسی کی رہبری کرے اور وہ شکار مارا جائے تب بھی اس پر کفارہ ہوگا۔

۷۔ اگر اپنے لئے پریشان ہوگا تو یہ کفارہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اور قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا لیکن اگر

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

حلال ہے تم کو شکار بحری اور اس کا کھانا واسطے فائدہ تمہارے اور مسافروں کے اور حرام ہے تم پر

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹۶﴾

شکار خشکی کا جب تک ہو تم حالت احرام میں اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف محشور ہو گے

پیشانی نہ ہوگا تو کفارہ بھی دے گا اور آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔

۸۔ رات کے وقت عمری شکار کا کفارہ ہوگا لیکن غلطی سے کوئی جانور اس کی وجہ سے مرنے لگا تو کفارہ نہ ہوگا اور دن کو کفارہ ہوگا خواہ غلطی سے ہر یا جان بوجھ کر کرے۔

۹۔ حج کا کفارہ منیٰ میں ادا ہوگا اور عمرہ کا کفارہ مکہ میں ادا ہوگا۔

امام محدثی علیہ السلام کے ان جوابات کو سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور تمام لوگ عالمی مقام کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے پھر امام نے یحییٰ سے بھی ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اس مسئلہ میں تم کیا کہتے ہو کہ ایک عورت ایک شخص پر صبح کو حرام تھی پھر دن چڑھے حلال ہو گئی پھر دوپہر کے وقت حرام ہوئی اور ظہر کو حلال ہو گئی پھر عصر کے وقت حرام اور مغرب کے وقت حلال ہو گئی پھر نصف شب کو حرام اور صبح کو حلال ہوئی پھر دن چڑھے حرام اور دوپہر کو حلال ہو گئی امام کا یہ سوال سن کر یحییٰ بن اکثم اور تمام درباری فقہاء ششدر رہ گئے کسی کو جواب کی جرأت نہ ہوئی پس ماموں نے درخواست کی کہ حضور خود ہی بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ ایک شخص نے ایک کینیز غیر کو صبح کے وقت دیکھا وہ اس پر اس وقت حرام تھی بعد میں خرید لیا تو حلال ہو گئی۔

۲۔ پھر دوپہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا تو وہ حرام ہو گئی اور ظہر کو نکاح کر لیا پس حلال ہو گئی۔

۳۔ پھر عصر کے وقت سے ظہار کر لیا وہ حرام ہو گئی اور مغرب کو ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو حلال ہو گئی۔

۴۔ نصف شب کو اسے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی اور طلاق سے صبح کو رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی۔

۵۔ دن چڑھے مرتد ہو گیا تو عورت اس پر پھر حرام ہو گئی اور دوپہر کو تائب ہو گیا تو عورت حلال ہو گئی (بخاری و ابوداؤد و ترمذی)

أُحِلَّ لَكُمْ - حالت احرام میں صرف بڑی شکار حرام ہوتا ہے اور وہ جانور ہے جو انڈے یا بچے خشکی میں دیتا

ہو اور بحری شکار کا کھانا حرام نہیں ہے اور اس سے مراد وہ جانور جو انڈے بچے پانی میں دیتا ہو۔ نیز مروی ہے کہ

حالت احرام میں آبی پرندوں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔

وَاللَّسَّيَّارَةِ - یعنی چلنے والے مقصد یہ ہے کہ بحری شکار گھر پہنچنے والوں اور سفر اختیار کرنے والوں دونوں کے

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

بنایا خدا نے کعبہ کو حرمت والا گھر واسطے روزی لوگوں کے اور حرمت والا مہینہ اور قربانی

وَالْقَلَادِئِدُ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور قلاؤہ ڈالا ہوا جانور یہ تاکہ تم جانو تحقیق اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۰ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ

اور تحقیق اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے جانو تحقیق اللہ سخت گرفت والا ہے اور تحقیق اللہ

بے ملامت ہے پس مقیم و مسافر اسی طرح محرم و محل یا شہری و دیہاتی سب ایک جہاں کھاسکتے ہیں۔

قیاماً للناس: یہ قیام مصدر ہے جس کا معنی ہے کھڑا ہونا یعنی کعبہ لوگوں کو دنیا کے معاملات میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا اس سے دونوں پہلوؤں انسان کے مدد کرتے ہیں کیونکہ کعبہ میں جاننے والوں کو دینی فائدہ بھی ہے اور تجارتی دنیاوی نفع بھی ہے اور مکن ہے مقصد یہ ہو کہ کعبہ لوگوں کیسے جائے امن ہے پس یہ ان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہلاک ہوجاتے پس قیام کا معنی بچاؤ ہو گا اور یہی وجہ تھی کہ آیام جاہلیت میں اگر کوئی شخص حرم کے اندر اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اسے قتل نہ کرتا تھا اور مجمع البیان میں بروایت علی بن ابیہریم مصنفین علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب تک لوگ کعبہ کی حج کرتے رہیں گے ہلاک نہ ہوں گے پس جب کعبہ کو گرا گیا۔ اور اس کی حج ترک کی گئی تو ہلاک ہوں گے اور ترکیب نحوی کے لحاظ سے قیاماً جعلی کا مصدر مفعول ہے اور مفعول اول کعبہ نہیں بلکہ اس کا مضامی ہے جو مذکور ہے یعنی حج کعبہ اور بیت الحرام بدل ہے کعبہ اور اس کے بعد الشہر الحرام اور الہدی اور القلائد ان تمام کا عطف کعبہ پر ہے اور یہی ہو گا کہ خدا نے کعبہ کو شہر حرام قربانی اور قلاؤ کو لوگوں کے دینی و دنیاوی فلاح کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

الشَّهْرَ الْحَرَامَ :- جس سے اس سے مراد چار حرمت والے مہینے ہیں رجب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَادِئِدُ :- ہدی سے مراد عام حج کی قربانی کا جانور اور قلاؤ سے مراد وہ جانور جن کے گلے میں خاص پٹہ ڈالا گیا ہو جو اس کے قربانی ہونے کا نشان ہو۔

اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ :- مقصد یہ ہے کہ بیت الحرام میں عجیب و غریب جو خصوصیات خداوند کریم نے تفویض فرمائی ہیں وہ بھی اس کے ہر چیز کے علیم ہونے کی دلیلیں ہیں مثلاً حدود حرم میں ہرن کو بھیڑیے سے خطرہ نہیں رہتا لیکن جب حدود حرم سے باہر چلا جائے تو ہرن بھیڑیے سے ڈرتا ہے اور بھیڑیا بھی اس کے درپے آزار ہوتا ہے نیز کبوتر و دیگر طيور حدود حرم میں انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں لیکن حرم کے باہر وہ ہرگز ہرگز انسانوں کے قریب نہیں آتے۔ ۲۔ خدا کو معلوم تھا کہ عربوں میں عداوتیں اور کینہیں پوری ہیں ہونگی۔ لہذا اس نے کعبہ کو جائے امن بنادیا تاکہ اس کے

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُمْ

غفور رحیم ہے نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو

تَكْتُمُونَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُمْ

جو چھپاتے ہو کہہ دیجئے نہیں برابر پلید اور پاک اگرچہ تم کو نعبی لگتی ہے زیادتی خبیث کی

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُمْ

بس ڈرو اللہ سے اے صاحبانِ عقل تاکہ تم نجات پاؤ اے ایمان والو نہ پوچھو

عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدِلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ

ایسی باتیں کہ اگر ظاہر ہوں تم پر تو تم کو بڑی لگیں اور اگر پوچھو وہ جب اتر رہا ہو قرآن تو ظاہر

دریے سے یہ کسی حد تک امن میں رہیں پس یہ تدبیر اس کے علام الغیوب ہونے کی دلیل ہے۔

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ تفسیر صافی میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ خدا فرماتا ہے جو شخص چھپایا بلا کر کئی گناہ کرے اور اسی کا یہ ایمان ہو کہ مجھے اس کے عذاب کرنے اور معاف کرنے کا اختیار ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ۚ آیت بتلاتی ہے کہ دنیا میں طیب کی بہ نسبت خبیث کی کثرت ہے پس کسی مرحلہ میں انسان کثرت کی طرف اس لئے نہ جھکے کہ وہ کثرت ہے بلکہ حق و باطل کو معیار انتخاب قرار دے۔ پس حق کو اختیار کرے اور وہی طیب

ہے اگرچہ دنیا میں چاہنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں اور باطل کو چھوڑ دے کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اگرچہ دنیا کی اکثریت اس کی ہم نوا ہی ہو اور قلت و کثرت کی پردہ نہ کرتے ہوئے حق کے دامن کو تمام لینا اور باطل سے اجتناب کرنا صاحبانِ عقل کا کام ہے اور اسی کو تقویٰ

فرما رہا ہے اور اس کو اختیار کرنے والوں کو فلاح کی بشارت دے رہا ہے اسی بناء پر جناب رسالتاً نے ارشاد فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُمْ

وَأَشْيَاءَ إِنْ تُبْدِلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ ۚ تفسیر صافی میں روایت قمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مصفیہ نسبت

عبدالمطلب کا فرزند فوت ہو گیا (یہ مصفیہ زبیر کی والدہ تھی اور اسی وجہ سے وہ حضرت علی اور جناب رسالتاً

کا چھوٹی زاد تھا اور یہ اس کے ناموں زاد تھے) ایک دفعہ مصفیہ آ رہی تھیں کہ راستہ میں حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اپنی بالیوں کو چھپا لو کہ رسولؐ کی قربت تم کو ذرہ بھر بھی فائدہ نہ پہنچائیگی تو مصفیہ نے جواب لے لے لے عورت کے بیٹے میری بالیاں کہاں ہیں؟ پس حضرت رسالتاً

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر شکایات کی تو حضورؐ نے منادی کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پس منبر پر تشریف لائے

رُكُونِ مَبْرَمِ

تَبَدَّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۷۱﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ

کی جائیں گی تم پر اللہ نے معاف کیا ان کو اور اللہ بخشنے والا علیم ہے تحقیق پوچھ چکے یہ باتیں تم سے پہلے لوگ

ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۷۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ

پھر ہو گئے ان کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں کیا اللہ نے بحیو اور نہ سائبہ

اور فرمایا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میری قربت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ بے شک جب میں مقام محمود پر موجود ہوں گا تو میں صاحب استیجاب لوگوں کی شفاعت کروں گا اور آج جو شخص مجھ سے اپنے باپ کے متعلق پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ پس ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس باپ کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے بلکہ تیرا باپ فلاں بن فلاں ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تو منسوب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شخص اپنے باپ کے متعلق کیوں نہیں پوچھتا جو کہتا ہے کہ میری قربت کوئی فائدہ نہ دے گی؟ پس حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! میں خدا و رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں مجھے معاف فرمائیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور مجمع البیان میں ہے کہ لوگ حضورؐ کو تنگ کرتے تھے اور بعض اوقات بطور امتحان کے بار بار سوال کرتے تھے تو یہ آیت اُتری اور حضورؐ نے کثرت سوال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں حتیٰ الوسع اس کو بجالاؤ اور جس سے میں سکوت کر جاؤں تو تم آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی طرح نبیوں سے زیادہ سوال کر کے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں (جس طرح لگائے کی ذبح کے وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بار بار سوال کر کے اپنے لئے ایک مصیبت تیار کر لی تھی)۔

قَدْ سَاءَ لَهَا۔۔۔ جس طرح حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کے نزول کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مسیح ہوئے اسی طرح حضرت صالح سے ناقہ کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مورد عذاب ہوئے۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ۔۔۔ مقصد کو بیان کرنے سے قبل مزوری ہے کہ الفاظ کی تشریح کی جائے۔

بَحِيرَةٌ۔۔۔ بے بھر سے ہے اور اس کا معنی ہے چیرنا۔ یہ فعلیہ کے وزن پر ہے لیکن اس کا معنی مفعولہ کے ہیں یعنی سمجھو اور کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا جب ایک اونٹنی کے بعد دیگرے پانچ بچے دیتی تھی تو پانچواں بچہ اگر نہ ہوتا تو اس کو خر کے عورتیں مردل کر کھالیا کرتے تھے اگر مادہ ہوتا تو اس کا کان چیر ڈالتے کیونکہ اس کا گوشت عورتوں کے لئے حرام ہوتا تھا اور اگر وہ مرد جاتی تو عورتوں پر بھی حلال ہو جاتی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچواں اگر نہ ہوتا تو اس کا کان چیرتے تھے۔ پس نہ وہ بخر کیا جاتا اور نہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اسی طرح گھاس و پانی سے اسے کوئی نہ رد کرتا تھا اور اسے بحیو (کن چیرل) کہتے تھے۔

سَائِبَةٌ۔۔۔ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو دس بچے جن چکے۔ پس اس پر سوار ہونا اور اس کو بخر کر کے گوشت کھانا حرام ہاں تھے تھے یہ سائبہ کیسٹ۔ سیبا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سیب کا معنی ہے زمین پر جاری ہونا۔ بعض کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا کہ

وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور نہ وصیلہ اور نہ حامی دیکھیں جو لوگ کافر ہیں افترا کرتے ہیں اللہ پر جھوٹے

وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ

اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے اور جب ان کو کہا جائے کہ آؤ طرف اس کے جو آمارا اللہ نے اور طرف

سفر سے والہی یا بیماری سے صحت یا اس قسم کی مباحثات کے لئے مت منته تھے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ پس اس کو نہ گھاس پانی سے روکا جاتا تھا اور نہ اس کا گوشت وہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔

وَصِيْلَةٌ یہ یہ وصل سے ہے اور وصیلہ کا وزن بمعنی مفعولہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ملی ہوئی حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونٹنی جب اکٹھے دو بچے بنتی تھی تو وہ اپنا مال سمجھتے تھے اور جب تیرہ بچے بنتی تھی تو اپنے خداؤں کے لئے اس کو مخصوص کر دیتے تھے اور اگر ایک ساتھ زرد مادہ جن دیتی تو کہتے تھے یہ مادہ اپنے بھائی کو ساتھ ملا لائی ہے پس اس زرد خداؤں کے لئے مخصوص نہ کرتے تھے بلکہ خود کھا جایا کرتے تھے۔

حَامٍ یہ زراونٹ عربوں کا دستور تھا کہ زراونٹ کی نسل سے جب دس بطن پیدا ہو جاتے تو وہ اونٹ ان کا محترم ہو جاتا تھا۔ نہ اس پر سواری کرتے تھے اور نہ اس کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اس کو گھاس پانی سے روکتے تھے۔ پس خداوند کریم ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جنہوں نے یہ باتیں بنا رکھی تھیں اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا یہی حکم ہے۔

مجمع البیان میں بردایت ابن عباس جناب رسالت سے منقول ہے کہ عمر بن لُحی بن قمعہ بن خندف مکہ کا بادشاہ گذرا ہے اور وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت اسماعیل کے دین کو بگاڑا اور بت پرستی کی ابتداء کی۔ بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حامی بھی اسی نے مقرر کئے تھے میں نے اس کو جہنم میں مبتلائے عذاب دیکھا ہے کہ اس کی بدبو سے تمام اہل جہنم کو اذیت ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ كَفَّارٌ كُفَّارٌ جب جناب رسالت اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ہم نیا دین کیسے قبول کر لیں۔ قرآنی اصول سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق و باطل میں اگر تمیز کرنی ہو تو اس کا آسانی طریقہ یہ ہے کہ جس فرقہ والے اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل اپنے باپ دادا کے طرز عمل کو بتلائیں اور اپنے موجودہ طریقہ پر ثبات قدمی کی علت باپ دادا کا دین بیان کریں تو سمجھ لیا جائے کہ وہ لوگ انہی آیات کے مصداق ہیں اور کفار کے راستہ پر گامزن ہیں اور ان کے مقابلہ میں جو فرقہ اپنے مذہب کی صداقت میں دلیل و برہان پیش کرے اور فرمان خدا و رسول سے تنسک کرے اور مذہب پر ثبات قدمی کی دلیل عقلی نقلی اولہ کو بیان کرے تو وہ حق پر ہوگا اور حَسْبُكَ کلمہ رسول کے سامنے پہلے کفار استعمال کر چکے تھے لہذا اگر بعد میں کسی مسلمان کی زبان سے بھی نکلا تو وہ نیا نہیں تھا بلکہ آبائی مذہب کے پرستاروں کی سنت تھی جسے عملی جامہ پہنایا گیا۔

الرُّسُولِ قَالُوا احْسِبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاؤُنَا اَوْ لَوْ كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

رسول کے تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس طریقہ پر پاپا ہم نے اپنے باپ دادا کو کیا اگر ان کے باپ نہ جانتے ہوں

شَيْئًا وَلَا يَعْتَدُونَ ﴿۱۵۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ

اور نہ ہدایت پر ہوں اے ایمان والو! بچاؤ اپنے نفسوں کو نہ مزرعے کا تم کو

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ الْكُنُودُ

جو گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف بازگشت ہے تم سب کی پس تم کو خبر دے گا جو تم

تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

عمل کرتے ہو اے ایمان والو! گواہ تمہارے جب حاضر ہو تم میں سے

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ كَتَبَ تَفْاسِيرُهَا فِي كِتَابِ الْوَعْدِ لَمْ يَكُنْ رِجَالًا مِّنْكُمْ

نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور اس سلسلہ میں ہر مصیبت پر صبر کرو جب دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور

بخل کی اطاعت اور خواہش نفس کی تابعداری پورے ہے کہ ہر صاحب رائے اپنی بات کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو پس اپنے نفس

کو سنبھالو اور غیروں کا معاملہ چھوڑو۔

اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ آیت مجیدہ میں غیبت سے منع کیا گیا ہے چنانچہ صافی و برہان میں قمری سے منقول ہے کہ آیت

کا مقصد ہے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ دوسرے لوگوں کی عیب جوئی مت کرو اور نہ ان کا نام لادیں کہ ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان

نہ دے گی اگر تم نیک ہو گے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت تفسیر کے لئے ہے کہ تم اپنے نفسوں کا بچاؤ کرو اور جب تمہاری

اپنی نیت درست ہوگی تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تم پر اثر انداز نہ ہوگی اور تفسیر کے ماتحت ان کی موافقت میں کیا ہوا عمل تمہارا ضائع

نہ ہوگا۔

شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ ۖ اس کی ترکیب میں کئی اقوال ہیں ۱۔ مصدر یعنی فاعل اور اس کا مضاف محذوف یعنی عَدَدُ شُهَدَاءِ بَيْنَكُمْ

پس یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اِشْتَاتْنِیْ ہے۔

۲۔ شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ ۖ مبتدا ہے اور خبر میں مضاف محذوف ہے یعنی شَهَادَةُ اِشْتَاتْنِیْ پس مضاف الیہ اِشْتَاتْنِیْ مضاف

کے مقام سے ہے۔

۳۔ شہادت مصدر یعنی فعل ہے اور اِشْتَاتْنِیْ اس کا فاعل ہے یعنی چاہیے کہ گواہ ہوں وصیت پر وقت موت دو عادل۔

الْمُوتِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدِلْ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

کسی پر موت جب وصیت کرے دو ہوں عادل تم میں سے یا دو تبارے (غیر مومن) اگر

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُنَّ

سفر کر رہے ہو زمین میں پس پہنچے تمہیں مصیبت موت کی رد کو ان کو

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أُرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ

بعد نماز کے پس قسم کھائیں اللہ کی اگر تم کو (ان پر) شک ہو کہ نہیں خریدتے ہم بدلے اس

ذَاقُرْبِي وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لِينِ الْأَثِمِينَ ۝ فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ

(وصیت) کے رقم اگرچہ ہر دشتہ دار اور نہیں چھپاتے گواہی جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے ورنہ ہم گنہگار ہوں پس اگر تپہ لگ جائے

أَنْهَمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ

کہ وہ دو گواہ جھوٹ ہوں کہ مستحق گناہ ہو گئے تو دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ واجب ہے مہن پر

إِذَا حَضَرَ ۖ شَهَادَتُكَ مَعْمُولٌ فَيَسْأَلُكَ عَنْهُ ۖ وَإِلَّا تَوَاسَّوْا

کہ مضاف الیہ کا معمول مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا اور ثانیاً وصیت مصدر ہے اور عمل میں کمزور ہے۔ لہذا معمول مقدم میں عمل نہ کرے گا۔

حِينَ الْوَصِيَّةِ ۖ يَأْتِي حَضَرَ كَمَا مَعْمُولٌ ہے اور یا إِذَا سے بدل ہے۔

مِنْكُمْ ۖ اس کا متعلق محذوف کائنان صفت اثنان کی ہے۔

الْآخَرَانِ ۖ اس کا عطف اثنان پر ہے اور مِنْ غَيْرِكُمْ اس کی صفت ہے اور تَحْسِبُوهُنَّ ۖ اس کی صفت

ثانیہ ہے اور جملہ شرطیہ صفت اور موصوف کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں واقع ہو تو دو عادل گواہ اپنوں میں سے یعنی اہل ایمان قائم کرنے چاہئیں اور اگر سفر میں موت آجائے تو پھر بصورت مجبوری غیر مومن دو گواہوں کو مقرر کیا جاسکتا ہے۔

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ۖ یہاں نماز سے مراد نماز عصر ہے کیونکہ حجاز میں اسی وقت قسم کھانے کا دستور تھا اثنان

اثنان جملہ شرطیہ معترضہ ہے یعنی اگر تم کو گواہوں کی صدق بیانی پر شک ہو تو عصر کے بعد ان سے قسم لو اور وہ قسمیہ کہیں

عَلَيْهِمُ الْأُولَىٰ ۖ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا

(وصیت کرنا یعنی وارث) جو اولیٰ ہیں پس وہ قسم کھائیں اللہ کی ہماری شہادت زیادہ صحیح ہے ان کی شہادت سے اور ہم

اَعْتَدْنَا لَكَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الظَّالِمِينَ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ

زیادتی نہیں کر رہے۔ ورنہ ہم ظالم ہوں گے یہ زیادہ قریب ہے کہ ادا کریں شہادت کو ٹھیک

عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

طرفہ سے یا ڈریں کہ بٹے گی قسم ان کی قسم کے بعد (طرف داروں کے) اور اللہ سے ڈرو اور سنو

وَأَسْمِعُوا اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۷۸﴾

اور اللہ نہیں ہدایت کرنا ناسق لوگوں کو

کہ ہم اس قسم کے بدلہ میں یا وصیت کے تغیر و تبدل کے عوض میں پیسہ نہیں لے رہے کہ جھوٹ بولیں اگرچہ وہ پہلا رشتہ دار ہی ہے اور نہ ہم شہادت کو چھپا رہے ہیں اور اگر ایسا کریں تو ہم گنہگار ہوں گے۔

أَلَا فَلْيَسَانِ ۖ نخوئیں کے نزدیک یَقُومَانِ کے فاعل ضمیر تشبیہ سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ وصیت کے متعلق جن دو گواہوں نے پہلے گواہی دی انہوں نے جھوٹ بول کر وارثوں کو نقصان پہنچایا تھا تو وارثوں میں سے دو گواہ کھڑے کئے جائیں گے جو وصیت کے اولیٰ اور قریب تر ہیں جن پر وصیت کی وصیت کے مطابق عمل کرنا مزوری تقاضا ہے یہ قسم کھائیں گے کہ پہلے دو گواہوں نے غلط گواہی دی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔

اور واضح رہے کہ پہلے دو گواہوں کی گواہی چونکہ ظاہر کے خلاف ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان دو گواہوں نے شہادت کو اس سے محروم کرنا چاہتے تھے اور یہ یقیناً ظاہر کے خلاف ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان دو گواہوں نے شہادت میں خیانت اور جھوٹ سے کام لیا ہے تو ان کی شہادت کا عدم قرار دی جائے گی اور وارثوں سے قسم لی جائے گی۔ پس جب یہ دونوں وصیت کے عدم تصرف پر قسم کھائیں تو چونکہ ان کی قسم ظاہر کے بھی موافق ہے۔ لہذا اس کو قبول کیا جائے گا۔

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ یعنی وارثوں کی طرف قسم کو پٹانا شہادت کے صحیح ادا کرنے کا محرک ہے کیوں کہ وارثوں کی طرف سے جب رویمین کا ڈر ہو تو گواہ اپنی رسوائی اور شرمساری کے ڈر سے سچی گواہی دیں گے۔

کہتے ہیں کہ دو نصرانی اور ایک مسلمان مل کر مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف گئے تو راستہ میں مسلمان پر موت آگئی اس نے ایک وصیت نامہ لکھ کر اپنے سامان میں رکھا اور نصرانیوں کو اپنے وارثوں تک مالی مہینے کی وصیت کی۔ انہوں

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِأَنَّكَ

جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو پس کہے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں تو

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي

ہی غیوب کو جاننے والا ہے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میری نعمت

نے میت کے مال میں سے قیمتی چیزیں نکال لیں اور باقی ماندہ واپس لے کر وارثوں کو دیا۔ جب انہوں نے سامان سے وصیت نامہ نکال کر پٹھا تو نصرانیوں سے باقی مال کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے ادا کر دیا جناب رسالت کے پاس مقدمہ پہنچا تو آپ نے ان کی قسم پر فیصلہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد نصرانیوں کے گھر سے میت کا پیالہ چاندی کا برآمد ہوا تو دوبارہ انہوں نے مقدمہ بارگاہ نبوی میں دائر کر دیا۔ جب نصرانیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ پیالہ ہم نے میت سے خریدا تھا اور پہلی دفعہ ہمیں بتلانا معمول کیا تھا۔ اس معاملہ میں نصرانی گویا مدعی تھے اور میت کے وارث مدعا علیہ تھے پس ان سے قسم لی گئی تو انہوں نے قسم کھائی پس نصرانیوں کو شرمساری کے علاوہ مالی تادان بھی ادا کرنا پڑا۔

رکوع نمبر ۷

يَوْمَ يَجْمَعُ یعنی خدا بر ذریعہ قیامت نبیوں سے پوچھے گا کہ امتوں نے تمہاری باتوں کا کیا جواب دیا؟ تفسیر صافی میں فرماتا کافی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی تادیل منقول ہے کہ خدا فرمائے گا تم نے اپنی امتوں کے لئے جو وصی مقرر کئے تھے انہوں نے اس پر عمل کیا تھا؟ پس جواب دیں گے کہ تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اپنے علم کی نفی کا مطلب غالباً یہ ہے کہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے یا یہ کہ ہمارا علم ظاہری ہے اور تیرا علم واقعی ہے اور ظاہری علم واقعی علم کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں۔ یا یہ کہ ہم اپنے سامنے کی بات جانتے ہیں اور تو غیب کو جانتا۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ پس تو ہی جانتا ہے اور فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس غیر کے متعلق جو معلومات ہوا کرتے ہیں وہ درحقیقت ظنیات ہوتے ہیں اور ہر شے کا علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے دنیا میں تو ظن کو علم کی جگہ دی جاتی ہے کیونکہ نظام دنیاوی کا مدار ظاہری امور پر ہے لیکن قیامت کے دن ظن پر فیصلے نہ ہوں گے بلکہ وہاں واقع کے ماتحت فیصلہ ہوگا۔ لہذا انبیاء اپنے علم کی نفی کریں گے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ معصومین کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت ان کے مذہب کی تردید کر رہی ہے تو علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں ان کا یہ جواب دیا ہے کہ شیعوں کی طرف یہ قول منسوب کرنا ظلم ہے۔ اہل اسلام میں سے کوئی بھی ایسا

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْوَلَدِ إِنَّكَ إِذْ أَيْدَتَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ

اپنے آپ پر اور اپنی ماں پر کہ جب میں نے تجھے قوت دی روح القدس کے ساتھ کہ بولتا تھا لوگوں کے ساتھ

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

جھوٹے میں اور بڑھاپے میں اور جب میں نے علم دیا تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ

اور جبکہ تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل جیسی میرے اذن سے پس دم کرتا تھا اس میں تو وہ

طَيْرًا بِأَذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ

پرندہ بناتا تھا میرے اذن سے اور تندرست کرتا تھا نابینا اور مبروص کو میرے اذن سے اور جبکہ تو زندہ کرتا تھا

بِأَذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ

مردوں کو میرے اذن سے اور جبکہ رد کیا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو لایا ان کے پاس واضح دلیلیں تو کہا ان لوگوں

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

نے جو کافر تھے ان میں سے نہیں ہے یہ مگر ظاہر بظاہر جادو

نہیں ہو کسی انسان کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کرے اور اگر کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کے لئے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو تو دین سے خارج ہے اور شیعہ اس سے بیزار ہیں۔

اقول ہ۔ اس میں شک نہیں کہ محمد اکمل محمد کو خداوند کریم نے بذریعہ وحی والہام بہت سی غائب چیزوں کا علم دے دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وحی یا الہام کے محتاج نہیں اور ہر غیب کو خود بخود جانتے ہیں ایسا اعتقاد رکھنا کفر و شرک ہے بس یہ عقیدہ صحیح ہے کہ خداوند کریم نے محمد اکمل محمد کو سب کائنات میں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور وہ اس لحاظ سے بہت کچھ جانتے ہیں بلکہ اتنا جانتے ہیں کہ ہم تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے اور وہ جس چیز کو جانا چاہیں خدا بذریعہ وحی والہام بتا دیتا ہے اور علام الغیوب صرف اسی کی ہی ذات ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَٰذَا وَتَقَرَّبْ إِلَى الْوَلَدِ إِنَّكَ إِذْ أَيْدَتَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ

چونکہ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں جادو کا زور تھا۔ اس لئے خداوند کریم نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ جو ان کے بس سے باہر تھا۔ پس حضرت عیسیٰؑ کے دور میں علم طب کی ضرورت تھی۔ پس ان کو یہ معجزات عطا فرمائے اور حضرت رسالتؐ کے زمانہ میں خطابت کا چرچا تھا لہذا قرآن مجید ان کو عطا ہوا تاکہ حجت تمام ہو۔

تِلْكَ اٰیَاتُ اللّٰهِ الَّتِي يَرْسِلُ فِيهَا رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رُوحِهِ مُبَارَكًا مُنِمْ دُونَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهَا لِيُثَبِّتَ عَلَى الْحَقِّ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ لَمْ يَجْعَلْ لِّشَيْءٍ مُّجْتَهَدًا ۚ (سورہ مائدہ ۵۳)۔
 بعد بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنے کا ذکر بتلاتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپے میں حضرت عیسیٰؑ کا کلام کرنا روح القدس کی تائید کا نتیجہ تھا بچپن میں کلام کرے تو اس لئے کہ عام عادی رفتار اس سن میں کلام کرنے کی مقتضی نہیں ہوتی۔ پس حضرت عیسیٰؑ کا کلام کرنا یقیناً روح القدس کی تائید سے ہی تھا لیکن کہدات کے زمانہ کی حضرت عیسیٰؑ کی کلام روح القدس کی تائید سے اس اعتبار سے ہے کہ وہ نبی تھے اور قوم تک تعلیمات خداوندی کا پہنچانا ان کی ذاتی اختراع نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ الہام یا وحی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا اور روح القدس سے یہی مراد ہے۔

وَ اِذْ يُخْبِرُ الْمَوْتٰى بِرُوحِہٖ اَنْ اَبْرٰہِیْمَ کَانَ زَکٰوۃً ۚ (سورہ مائدہ ۲۶)۔
 دعائے گنجی کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے۔ پس حضرت عیسیٰؑ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے حضرت یحییٰؑ کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت یحییٰؑ نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں میرا ساتھی بنے تو حضرت یحییٰؑ نے جواب دیا کہ ابھی موت کی تلخی مجھ سے دور نہیں ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر دوبارہ موت کی تلخی دیکھوں؟ پس آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور خود چلے آئے۔ آیت کی باقی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے؟
 تفسیر ہم۔ بعض مفسرین و احقرام کی جیب تراشی کی ہوس میں ان کو مشرکانہ عقائد کی تعلیم دیتے ہوئے اس قسم کی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰؑ خالق تھے کہ انہوں نے پرندہ خلق کیا تو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد طاہرین کیونکر خالق نہیں ہو سکتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ مٹی سے پرندہ کی شکل جیسا ایک لوتہ تیار کرتے تھے اور خدا کے اذن سے وہ پرندہ ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن ہرگز نہیں کہتا کہ وہ پرندہ کو خلق کرتے تھے کیونکہ پرندے کی شکل جیسا ایک لوتہ بنانا اور چیز ہے اور پرندہ بنانا اور چیز ہے۔ پہلا کام حضرت کرتے تھے اور دوسرا کام خدا کرتا تھا۔ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں اکٹھے طاہرین کے خلق و رزق کا مسئلہ چلا تھا تو حضرت حجتؑ کے نائب محمد بن عثمان کی دسالت سے یہ مسئلہ امام سے دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا تھا کہ جہوں کا خالق صرف اللہ ہے اور رزق کے تقسیم کرنے والا بھی صرف اللہ ہے وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ وہ بے مثل اور سمیع و بصیر ہے لیکن اکٹھے پس وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ پیدا کرتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے کیونکہ ان کا سوال مقبول ہے۔ اور اس کے نزدیک ان کی منزلت بہت عظیم ہے (مقدمہ تفسیر مرآۃ الاوار) عقائد شیخ صدوق میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

وَإِذْ أُوحِيَْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ اٰمِنُوْا بِرِسُوْلِيْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ

اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو کہ ایمان لاؤ میرے پر اور میرے رسول پر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے

يَا نَحْنَا مُسْلِمُوْنَ ۝ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِيَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ

اور گواہ کہ ہم مسلمان ہیں جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا کر سکتا ہے

يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۚ قَالَ اتَّقُوْا اللّٰهَ اِنْ

تیرا پروردگار کہ اُنارے ہم پر دسترخوان آسمان سے کہا اور اللہ سے اگر تم

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَیْنُ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ

مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور مطمئن ہوں ہمارے دل اور جان لیں

آپ نے فرمایا اے اللہ جو لوگ ہم کو خالق و رازق سمجھتے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نصرانیوں سے بیزار ہوئے۔ اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے عقائد کی دعوت نہیں دی۔ لہذا ان کے اعتقاد کی گرفت ہم سے نہ کرنا۔ منفصل روایت اور اس کے علاوہ اور روایات بھی مقدمہ تفسیر باب التقلید میں ملاحظہ فرمائیے۔

معجزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جو بندے کی طاقت سے باہر ہو اور سوائے خدا کے اس کو کوئی نہ کر سکتا ہو۔ پس نبی یا ولی کا کام ہے دُعا مانگنا اور اللہ کا کام ہے مستجاب کرنا اور خدا انبیوں اور ولیوں کی دعاؤں کا پابند بھی نہیں ہے بلکہ قبول یا رد اس کے اختیار میں ہے۔ پس نبی و امام دعا مانگتے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے۔ یہ دُعا مانگتے ہیں۔ وہ مارتا ہے اسی طرح خالق رازق محی میت وغیرہ صفات اس کی ذات سے غرض ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مخلوق میں ان صفات کو ثابت کرے تو وہ کافر و مشرک ہے۔

الْحَوَارِيُّوْنَ۔۔۔ اس کا معنی اور وجہ تسمیہ تفسیر کی تیسری جلد ص ۲۴۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔۔۔ بعض روایات میں ہے کہ گوشت و روٹی تھی اور بعض میں ہے نو پختہ مچھلیاں اور نورانی متعین۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ایک دفعہ ان کو منع فرمایا لیکن انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے دُعا مانگی۔ جس طرح آیت میں موجود ہے۔ تفسیر صانی میں حضرت سلمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کبھی زور سے ہنسنے لگتے اور کبھی فعل عبت انہوں نے نہ کیا تھا۔ جب حواریوں نے مائدہ کا سوال کیا تو آپ نے صوف کا کھردرا لباس پہن کر روتے ہوئے دُعا مانگی۔ پس دو بادلوں کے درمیان ایک سُرخ رنگ کے دو مال میں مائدہ اُترنا۔

أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا

مريم نے لئے اللہ ہمارا پروردگار ! اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے کہ ہر ہمارے لئے عید

لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ

پہلوں اور پچھلوں کے لئے اور نشانی تیری طرف سے اور ہم کو رزق سے اور تو ہی ہے بہتر رزق دینے والا فرمایا

اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا

اللہ نے میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر پھر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ

موجودی دیکھ رہے تھے اور اس قدر خوشبودار تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوشبودار سوکھی تھی۔ پس حضرت عیسیٰ روئے اور
شکر ادا کیا پھر وضو کر کے بسم اللہ کہہ کر دو مال بٹایا دیکھا بچتی ہوئی چھپی ہے جو گھسی میں تر ہے اس کے سر کی طرف نمک موجود اور
دُم کی طرف سر کہ رکھا ہوا ہے اور ارد گرد ترکاری بھی موجود ہے اور پانچ روٹیاں ہیں ایک پر نہایت دوسری پر شہد، تیسری پر
گھی، چوتھی پر پیس اور پانچویں پر بٹھا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ بشمون نے دریافت کیا کہ یہ کھانا دنیا سے ہے یا آخرت سے
تو فرمایا کہ باذن خدا زندہ ہو جا۔ چنانچہ چھپی زندہ ہو گئی۔ اس کے چھلکے کانٹے نکل آئے پس وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر دوڑ پڑ گئی
آپ نے فرمایا مانگتے ہو پھر مبالغے ہو۔ پس چھپی کو باذن خدا اپنی پہلی حالت میں پٹا دیا تو انہوں نے کہا جب تک آپ نہ کھائیں
گے ہم نہ کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو نہیں کھاؤں گا یہ وہی کھائیں گے جنہوں نے مانگا تھا پس وہ لوگ دور
ہو گئے تو آپ نے فقیروں زمین گیروں بیماروں اور مصیبت زدوں کو بلایا اور فرمایا کھاؤ کہ تمہارے لئے یہ فائدہ مند ہوگی
چنانچہ ایک ہزار تین سو مرد و عورت نے کھایا اور حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو چھل دیسے کی ویسی پڑی ہے پس وہ آسمان کی طرف
پردہ کر گئی اور جن لوگوں نے کھایا تھا ان کی مصیبتیں دور ہو گئیں۔ فقیر غنی ہو گئے۔ بیمار تندرست ہو گئے اور مصیبت زدگان
کے مصائب رفع ہو گئے پس حواری اور نہ کھانے والے۔ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر نادم و پشیمان ہوئے پھر چالیس روز تک اترتا
رہا اور جب اترتا تھا تو تمام امیر و غریب جمع ہو جاتے تھے پس حضرت نے باریاں مقرر فرمادیں تاکہ زیادہ بھیڑ نہ ہو۔ پھر
ایک دن مائدہ اترتا تھا اور ایک دن خالی ہوتا تھا۔ پھر حکم خداوندی ہوا کہ صرف غرباء طبقہ ہی اس کو کھائے تو امر و طبقہ کو ختم
کیا اور انہوں نے کفر کیا۔ چنانچہ ان پر عذاب نازل ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو ہریت کی گئی کہ نہ اس میں خیانت

لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

اس جیسی سزا جہاں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور جب کہے گا اللہ عیسیٰ بن مریم کو کیا تو نے

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ

کہا تھا لوگوں کو کہ مانو مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے تو جواب دے گا تو

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط

ہاں ہے نازیبا ہے مجھے کہ میں کہوں ایسی بات جو میرے لئے ناحق ہو اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۶﴾

تو جانتا ہے جو باتیں میرے پاس ہیں اور میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے مرنے تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ؕ

میں نے ان کو نہیں کہا مگر جو کچھ تو نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الْمُرْقِبُ

اور میں تھا ان پر گواہ جب تک ان میں تھا پس جب تو نے مجھے لے لیا تو تو خود ہی ان پر

کریں اور نہ دوسرے روز کے لئے ذخیرہ بنائیں لیکن انہوں نے خیانت اور ذخیو بنانا شروع کیا تو دسترخوان کا آنا بھی بند ہو گیا اور ان پر عذاب بھی آگیا۔ عذاب یہ تھا کہ سور کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ چنانچہ ۲۳۳ مرد راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ گھروں میں آرام سے سوئے اور صبح کو اُسٹھے تو خنزیر تھے گلی کو پھوں میں پھرتے تھے اور پانہ کھاتے تھے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے سامنے عرض کی اور روئے حضرت عیسیٰ خود بھی روئے پس وہ تین روز تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔

اور بروایت شہذیب حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مادہ کے نزول کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ جو کفر کی وجہ سے مسخ ہوئے وہ دو گروہ تھے۔ ایک گروہ بے چلکا پھیل جیسے مٹی کہتے ہیں کی شکل میں مسخ ہوا اور دریا میں پھلا گیا اور دوسرا فرقہ سوسمار کی شکل میں مسخ ہوا کہ جنگلوں میں پھیل گیا۔

رکوع نمبر ۶ ہر وَاِذْ قَالَ ۔ اگرچہ یہ سوال وجواب قیامت کے روز ہوگا۔ لیکن چونکہ یقینی ہے اس لئے اس کو

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۶﴾ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ

نگاہ بان تھا اور تو اُپر ہر شے کے شہید ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے

عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۱۷﴾ قَالَ

بندے ہیں اور اگر ان کو معاف کرے تو تو عزیز و حکیم ہے کہے گا

اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

اللہ اس دن فائدہ دے گی سچوں کو اپنی سچائی ان کے لئے باغات ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

کہ ہماری ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں دائمی راضی ہوگا خدا ان سے اور وہ راضی

صیغہ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں کہ بروز عشر حضرت عیسیٰ

سے جب پوچھا جائے گا وہ صاف غفلتوں میں اس عقیدہ کی تردید اور اپنی عبدیت کا اقرار کریں گے۔

مَا فِي نَفْسِي ^{۱۸۶} یہاں مقصد یہ ہے کہ تو میری پوشیدہ باتوں کو اور غنی رازوں کو جانتا ہے لیکن میں تیری پوشیدہ باتوں

اور غنی رازوں کو نہیں جان سکتا۔

تَوَقَّيْتُ يَحْيٰى۔ اس کا معنی ہے پورا نے لینا اور موت اس سے مراد نہیں ہے اور اس کی پوری تحقیق تفسیر ہذا کی تیسری

جلد ص ۲۴۲ پر ہو چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

هَذَا يَوْمُ مَد تفسیر صافی میں منقول ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمام خلایق کو محشر کیا جائیگا۔

تو سب سے پہلے حضرت رسالتاؐ کے نام پڑائے گی اور حضورؐ دربار الہی میں حاضر ہوں گے۔ پس عرش کے دائیں جانب قیام

فرمائیں گے پھر حضرت علیؑ تشریف لائیں گے اور وہ ان کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے اس کے بعد تمام امت اسلامیہ

حضرت علیؑ کے بائیں جانب کھڑی ہوگی۔ پھر باقی تمام نبیوں کو اپنی امتوں سمیت بلایا جائے گا اور وہ عرش کے بائیں جانب

قیام کریں گے۔ سب سے پہلے قلم سے پھر لوح سے پھر اسمائیل سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے۔ سچ کہ آپ نے فرمایا

بنی آدم میں سے پہلے پہل جناب رسالتاؐ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو تعبیر میں نے سب کچھ پہنچایا تو آپ جواب دیں گے

کہ ہاں پھر سوال ہوگا کہ کیا آپ نے امت تک پہنچایا تو آپ عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا اور تمام ملائکہ اور

اخیر امت اس کی گواہی دیں گے۔

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ بِاللهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ

ہوں گے اس سے یہ کامیابی بڑی ہے اللہ کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

اور وہ اُپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا ہے

پھر ارشاد ہوگا کیا آپ نے اپنے بعد کس لئے اُمت کا کوئی امام نصب کیا تھا جو میرے بعد میری نجات اور خلق پر میرا خلیفہ ہو تو عرض کریں گے۔ ہاں اے پروردگار! میں نے اپنے بھائی۔ اپنے وزیر اور اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی اُمت میں اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا اور لوگوں کو اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا تھا۔ پس حضرت علی علیہ السلام کو ذات پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ کیا تجھے خلافت دی گئی تھی اور تو نے اپنے فرائض کو ادا کیا تھا تو حضرت علی عرض کریں گے بے شک! اے پروردگار! مجھے حضرت رسالت کا بے اپنا جانشین مقرر کیا تھا لیکن اُمت نے انکار کیا تھا اور میرے حق کو دبا لیا تھا اور دوسرے لوگوں کو آگے کر دیا تھا اور میں نے جہاد بھی کیا۔ حتیٰ کہ قتل کر دیا گیا۔ پھر سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بھائی کو حجت مقرر کیا تھا تو جواب دیں گے کہ امام حسن کو یکے بعد دیگرے تمام ائمہ سے سوال ہوں گے اور وہ جواب دیں گے پس اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی فائدہ دے گی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

○ یہ سورہ مکہ ہے صرف اس کی چھ آئیں مدنی ہیں اور کل آیات کی تعداد ایک سو بیسٹھ ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ اکٹھا نازل ہوا۔ اور اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے پس جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو تمام فرشتے قیامت تک اس کے لئے استغفار کریں گے۔

○ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص ہر شب سورہ انعام کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز آمین میں سے ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مسک اور زعفران سے لکھ کر جو شخص اس کو چھ دن متواتر پئے گا وہ غیر کثیر پائے گا اور اس کو سودا نہ ہوگا اور تمام درودوں اور تکلیفوں سے اس کو تندرستی حاصل ہوگی (زبان)

○ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ انعام یکجا نازل ہوا اور اس کی تشبیح ستر ہزار فرشتوں نے کی پس اس کی تعظیم اور تکریم کرو اور اس سورہ میں ستر مقام پر اللہ کا نام موجود ہے اگر لوگ اسی کی قرأت کے ثواب و برکات کو جانتے ہوتے تو قطعاً اس کو ترک نہ کرتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

حمد ہے اللہ کے لئے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا ظلمات اور نور کو

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ

پھر بھی جو کافر بنے اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ :- حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم نے دھریہ تنزیہ اور مشرکوں کے اقوال کی تردید فرمائی ہے (برہان)

دھریہ :- جو وجود خدا کے منکر ہیں زمین و آسمان کی خلقت کو ان کے مذہب کے بطلان کی دلیل قرار دیا کہ جب کوئی رسول سے معمولی چیز بغیر بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آسکتی تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین اپنے تمام لوازم کے ساتھ جو مصلحتوں سے پُر ہیں کیسے بغیر خالق حکیم و علیم کے پیدا ہو سکتی تھی پس وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تمام غریبوں اور مصلحتوں کے ساتھ خلق فرمایا۔

تنزیہ :- جو نور اور ظلمت کو مدثر خلق جانتے ہیں ان کے عقیدہ میں خدا دو ہیں ایک کا نام یزدان جو نیکیوں کا خالق ہے اور دوسرے کا نام اہرمین ہے جو برائیوں کا خالق ہے اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ نور خیر کا فاعل ہے۔ اور ظلمت شر کی فاعل ہے۔ خداوند کریم نے اس قول کو اس طرح باطل کیا کہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ظلمت و نور دونوں کو خلق فرمایا ہے پس نہ نور فاعل ہے اور نہ ظلمت بلکہ فاعل وہ ہے جو ان دونوں کا خالق ہے۔ اور وہ چونکہ خود خیر ہے اس لئے وہ خیر کا ہی فاعل اور خالق ہے اور شر اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا

مشرک :- وہ جو خدا کی صفات میں اپنے نصب کردہ تہوں کو شامل اور شریک مانتے تھے ان کو آیت کے آخری فقرہ سے رد کر دیا

يَعْبُدُونَ :- کا منقول حذف کر کے تعظیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کو خدائی معاملات میں شریک مانا گیا ہے۔ خواہ وہ مُت ہوں یا درخت ہوں اور خواہ وہ جن ہوں یا ملک ہوں نیز خواہ بنی ہوں یا امام ہوں۔ نہر کیفیت کسی کو اس کا شریک قرار دینا کفر ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ :- تفصیل طور پر دھریہ تنزیہ اور مشرکین کے عقائد کو باطل قرار دیتے ہوئے۔ مسئلہ خلق کو واضح

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَيِّعٌ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تُنْفَرُونَ ۝۲

پھر مقرر کی ایک اجل اور ایک اجل مسی اس کے پاس ہے پھر تم شک کرتے ہو

فرمایا ہے کہ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا کہ سفرت آدم کے مٹی کے ڈھانچوں میں اپنی قدرت کا طے سے روح داخل کر کے انسانی خلقت ان کو رحمت فرمائی اور تم سب ایک انہی دو کی ہی اولاد سے ہو۔ نیز زمین سے پیدا ہونے والی غذائیں جن کی نشوونما ذرات ارضیہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے بدنی اجزاء بنتی ہیں اور مٹی بھی انہی سے تیار ہوتی ہے جو انسان کا مادہ ہے۔ پس تخلیق انسان کا مادہ زمین کے ہی اجزاء ہیں جو قدرت کے مختلف کارخانوں سے گذر کر جسم انسانی تک منتہی ہوتے ہیں جو روح انسانی کا قالب ہے اور جسم اور روح دونوں کے باہمی ربط سے انسان بنتا ہے۔ ان میں روح بمنزلہ راکب کے اور جسم بمنزلہ مرکب کے ہے اور ان کی ایک دوسرے سے مکمل جدائی کا نام موت ہے پس کلُ شَیْءٍ سَیَّجِعُ اِلٰی اَصْلِهِ کے قاعدہ کے ماتحت موت کے بعد روح اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

مادہ و طبیعت کے پرستار اجزاء ارضیہ کے ان تطورات کو مادہ و طبیعت کا عمومی دستور کہیں گے لیکن اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ مادہ و طبیعت کے افعال شعور کے ماتحت ہیں یا بے شعوری سے صادر ہیں؟ تو تمام عقلاً زمانہ اس امر پر متفق ہیں کہ مادہ و طبیعت میں قلعاً کوئی شعور نہیں ہوتا۔ پس ان کے تمام افعال اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتے ہیں اور ناممکن ہے کہ بے شعوری کی حرکات و سکنات میں ہمیشہ توازن و اعتدال قائم رہے اور دائمی طور پر مصالح و مفاسد کے ماتحت ہوں۔ پس نظام خلق میں توازن و اعتدال کی ہمیشگی اور مصالح و مفاسد کی رعایت ببالگ دہل اپنی زبان بے زبانی سے اعلان کر رہی ہے کہ اس کا مدبر و ناظم اور خالق و رازق ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ارادہ و مشیت سے مصلحت و حکمت کے ماتحت یہ سب کام کر رہی ہے اور مادہ و طبیعت بھی اسی کی ہی مخلوق ہیں اور اسی کے اختیار و ارادہ سے محو عمل ہیں۔ نیز مادہ کے مختلف ادوار میں چکر لگانے کے بعد جب جسم انسانی تک نوبت پہنچتی ہے تو اس میں روح انسانی کو لا کر داخل کرنا۔ مادہ و طبیعت کے بس سے باہر ہے کیونکہ ان میں تو شعور ہی نہیں اور اگر مادہ و طبیعت ہی اس کے فاعل ہوتے تو کبھی بے شعوری سے انسانی ڈھانچہ میں حیوانی روح اور کبھی حیوانی ڈھانچہ میں انسانی روح بھی داخل کر بیٹھتے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق علیم و حکیم مادہ صورت سے ارفع و اجل ہے اور وہ اللہ ہے جو تمام کائنات کا واحد خالق و مدبر ہے اور جو لوگ یہ صفت کسی دوسرے کی طرف منسوب کریں۔ وہ مشرک ہیں بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے صرف محمدؐ و آلِ محمدؐ کو خلق فرمایا اور باقی سب مخلوق کو انہوں نے خلق کیا۔ وہ خود بھی مشرک ہیں اور دوسروں کو بھی مشرک کی تعلیم دیتے ہیں کیا وہ قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے کہ خُلاَ فَرَمَاتُ ۚ هُوَ الَّذِیْ

خَلَقَكُمْ۔ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں اور تجھے تمام کائنات کا خالق و رازق مانتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بری و بیزار ہیں۔ جو تیرے علاوہ کسی دوسرے کو خالق یا رازق کہیں۔ تو ہمیں راہِ راست پر ثابت قدمی کی توفیق مرحمت فرما۔

مسئلہ بدلا اِنَّ قَضٰی اَحَلًّا۔ یعنی خداوند کریم نے ہر انسان کے لئے دو طرح کی اجل مقرر فرمائی ہے۔ ایک اجل مقضیٰ اور دوسری اجل مستمی۔ پہلی کو قضائے محتموم و مبرم بھی کہتے ہیں اور دوسری کو قضائے غیر مبرم بھی کہا جاتا ہے یعنی خداوندِ علیم نے ہر انسان کے لئے ایک معیارِ زندگی مقرر کر دیا ہے کہ فلاں شخص کی مثلاً پچاس برس زندگی ہے پس نہ اس سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ ہے اجل مقضیٰ اور قضائے محتموم اور اپنی حکمتِ شامہ سے یہ بات بھی مقدر فرمادی ہے کہ اگر اس نے صدقہ یا دُعا یا کوئی صلہ رحمی وغیرہ کی تو اس کی عمر میں اتنے سال بڑھا دیئے جائیں گے اور اگر اُس نے زنا بدکاری یا شراب نوشی وغیرہ کی تو اس کی عمر طبعی سے اس قدر کم کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے اجل مستمی اور قضائے غیر مبرم اور اس کا علم سوائے اس کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہوتا وہ جس قدر کم و بیش کرے اس کے اپنے اختیار میں ہے۔

کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجلین دو قسم کی ہیں ایک اجل محتموم اور دوسری اجل موفوف اور بردایت قبی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجل مقضیٰ قضائے محتموم کا نام ہے اور اجل مستمی وہ ہے جس میں بَدَواقع ہوتی ہے کہ خدا جس قدر چاہے آگے یا پیچھے کر سکتا ہے لیکن محتموم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر البرسود میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ہر انسان کی دو اجلیں مقرر ہیں۔ ایک ولادت سے موت تک اور دوسری موت سے حشر تک یعنی ایک اجل زندگی کی اور دوسری اجل برزخ کی۔ پس اگر نیک ہوگا تو اس کی برزخ کی اجل کا کچھ حصہ زندگی کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر بدکار ہوگا تو اس کی زندگی کی اجل کا کچھ حصہ برزخ کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر کم ہو جائے گی۔

تفسیر کبیر فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ حکمائے اسلام نے اجل کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک اجل طبعی اور دوسری اجل اختزائی پس اجل طبعی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً فلاں انسان اگر عوارضِ خارجیہ سے محفوظ رہا تو وہ اس قدر عمر پا سکے گا اجل اختزائی سے مراد یہ ہے کہ عوارضِ خارجیہ کے اثرات اس پر وارد ہو کر اس کی عمر کو کم کر دیں۔ مثلاً ڈوب کر مرنا۔ یا قتل ہونا یا اجل جانا وغیرہ۔ انتہی

یوں سمجھئے کہ جس طرح ہر صانع اپنے مصنوع کی ایک گارنٹی مقرر کر دیتا ہے تو پس ہو سکتا ہے کہ بیرونی صدات کی وجہ سے وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے قبل ختم ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید حفاظت و احتیاط کی بدولت وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے بھی بڑھ جائے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے جانتا ہے تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر اور جانتا ہے

پس خداوند کریم نے بھی اپنی مصنوعات کی ایک گارنٹی مقرر کی ہے جس کو وہ خود جانتا ہے اور اس کا نام اہل مقصی یا قضاے محتمم ہے اور اسباب خارجہ سے اسی میں کمی یا بیشی کا نام اہل مستی ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد قدرت ہے وَمَا يُعْتَدِرُ مِنْهُمْ مُعْتَمِرٌ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمْدَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ يَعْنِي كَيْسِي كِي عَمْرِيں بڑھائی جاتی اور نہ کم کی جاتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب میں موجود ہے اور اہل محتمم کا علم خداوند کریم بعض اوقات انبیاء و اولیاء کو عطا فرما دیا کرتا ہے لیکن اہل مستی کا علم صرف اس کی اپنی ذات کے پاس محفوظ ہے بنا بریں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کی موت کی خبر دے دی۔ جب وہ شخص اس تاریخ کو نہ مرا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس دوران میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے صدقہ دیا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اس صدقہ کی وجہ سے اس کی عمر میں زیادتی کی گئی۔

بدلا کا یہ معنی نہیں کہ خداوند کریم معاذ اللہ پہلے نہیں جانتا اور پھر جان لینے کے بعد اپنے سابق فیصلہ میں ترمیم کرتا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا کیسے رہا؟ عملی طور پر بدلا کے قائل سارے مسلمان ہیں بلکہ تمام انسان ہیں کہ ہر معاملہ میں دعائیں مانگ کر خدا سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اگر وہ صرف قضاے محتمم کے قائل ہوتے تو دعاؤں کا سلسلہ سارے کا سارا لغو ہوتا حالانکہ اپنے اکثر امور خیر کو اپنی دعاؤں کا یا اپنے پیرو مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ بدلا کا عملی اعتراض ہے گویا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا۔ یا پیرو مرشد نے دعا نہ کی ہوتی تو میرا یہ کام نہ ہو سکتا۔ گویا بغیر دعا کے قضاے محتمم و مبرم آشکار ہوتی اور اللہ نے اب قضاے مسمیٰ کے ماتحت میری تقدیر بدل دی ہے۔ پس شیعوں پر بدلا کا اعتراض بالکل لغو اور بے ہرودہ ہے اور صرف دشمن اہلبیت ملاؤں کی طرف سے شیعوں کے خلاف عوام کو براہیگیختہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ پس وہ اپنی بدضمیری کے ماتحت بدلا کے غلط سلط معافی کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیعوں کو مورد دشنام بنا کر زہر اگلنے رہتے ہیں۔ خداوند کریم حق کا خود محافظ ہے ان ہنگامہ آرائیوں سے حق کی آواز کو نہیں دبایا جاسکتا۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ :- یعنی وہ اللہ جس کی بعض صفات کا پہلے بیان ہو چکا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں میں معبود ہے اور اہل آسمان و زمین اس کی الوہیت و توحید کے قائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین و آسمان میں اس طرح ہے جس طرح کوئی مکین مکان میں فردکش ہوا کرتا ہے۔ تفسیر بیان میں ارشاد مفید سے مروی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوا اور

توحید

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

اس کی جس پر وہ ہنسی کرتے تھے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس قدر ہم نے ہلاک کیں ان سے پہلے

مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ

قویم جنہیں قبضہ دیا تھا ہم نے زمین پر کہ اتنا تمہیں نہیں دیا اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر

مَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

برستا ہوا اور بنائیں ہم نے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے پس ان کو ہم نے ہلاک کیا بوجہ ان کے

وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًا آخَرِينَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

گناہوں کے اور پیدا کیں ان کے بعد دوسری قویم اور اگر ہم انہیں آپ پر کتاب

قُرْطَاسٍ فَلْيَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا

کاغذ میں پس وہ چھوئیں اس کو ہاتھوں سے تب بھی کہہ دیں گے جو کافر ہیں نہیں ہے

سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَقَالُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا

یہ مگر جادو صریح اور کہنے لگے کہ کیوں نہ اُتتا اسی پر فرشتہ ؟ اور اگر ہم اتارتے فرشتہ

میں قرن سے مراد ہے۔ اہل زمان گویا ہر نبی کے زمانہ کے لوگ ایک قرن ہوئے۔ یہاں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے نبیوں کے زمانہ والوں کو مورد عذاب قرار دیا جو بوجہ سرکشی کے اپنے زمانہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان سے تمسخر کرتے تھے تو جب گذشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے تو تم بھی اہل مکہ عذابِ خدا سے ڈرو اور نبی کی تکذیب نہ کرو ورنہ اگر خدا چاہے تو تمہیں بھی عذاب میں گرفتار کرے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ بِ- ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھیں اور ہاتھوں پر اٹھا بھی لیں تب بھی نبی علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے رہیں گے۔ یہ جنابِ رسالت کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے خفا نہ ہوں بلکہ آپ اپنا کام کئے جائیں۔ مروی ہے کہ نصر بن عارض نے حضرت رسالت کو عرض

لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا

ترجمہ ختم ہو جاتا پھر مہلت نہ دیئے جاتے اور اگر ہم بناتے رسول فرشتہ تب بھی اس کو ایک مرد بناتے

عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ

اور شہتہ کر دیتے ان پر وہ بات جس میں اب اشتباہ کرتے ہیں اور تحقیق ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے تھے پس اترا

سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ

ان پر جنہوں نے ہنسی کی تھی وہ عذاب جس کا مذاق کرتے تھے فرما دیجئے کہ سیر کرو زمین میں پھر

انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ قُلْ لَيْسَ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا پوچھئے کس کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین

قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ۝ لِيَجْعَلَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارِيبَ

میں ہے فرما دیجئے اللہ کے لئے ہے اس نے فرم کیا اپنی ذات پر رحمت کو ضرور جس کے گاتم کو بروز قیامت اس میں کوئی شک نہیں

کی تھی کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے سامنے قرآن کی تصدیق کے لئے آسمان سے فرشتے اتریں پس خدا ان کے قول کی تردید فرما رہا ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا - یعنی اگر ہم فرشتہ کو بھی نبوت دے کہ بھیجتے تو وہ بھی انسان بن کر آتا۔ پھر ان کو

وہی شبہ لاحق ہو جاتا کہ یہ تو انسان ہے اور نبی کے لئے بشریت اور انسانیت کا انکار کرنا صرف انہی تک محدود نہیں بلکہ

پہلے رسولوں کو بھی لوگ ایسا ہی کہا کرتے تھے اور رسولوں سے مسخری کیا کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم

جیسا بشر ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پس ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ اب بھی

انہیں کفار کے ہم عقیدہ لوگ موجود ہیں جو بشریت کو رسالت و نبوت کے منافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید بالکل دہل

ان کے فاسد عقیدہ کی تردید فرما رہا ہے اور اس اعتقاد کو کفر یہ عقیدہ قرار دے رہا ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ - زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت دی تاکہ خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور

سابقہ امتوں کے حالات سے اخلاص حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں سے شکوک و شبہات کے پردے کھل جائیں اور ایمان لے آئیں۔

رُكُوع نمبر ۸

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي

جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے اسی کے لئے ہے جو بسا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّبِيْعُ الْعَلِيمُ ﴿١٧﴾ قُلْ أَغْيَرَاللّٰهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرِ

رات اور دن میں اور وہی مٹنے جانتے والا ہے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ہوا کسی کو ولی بناؤں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ

جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور خود نہیں دیا جاتا کہہ دیجئے مجھے علم ہے کہ

أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿١٨﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ

ہو جاؤں پہلے حکم تسلیم کرنے والا اور تم نہ ہو شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں

کتاب ۱۹۴۔ اگر سوال کیا جائے کہ جب وہ عذاب نازل کرتا ہے یا بروز عشر جب وہ گنہگاروں کو عذاب دے گا تو رحمت کہاں رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کا ہر فیصلہ مصلحت کے ماتحت ہی ہوا کرتا ہے اور اس کی مصلحت کا مقتضا صرف رحمت ہی ہے پس مفسدین کو سزا دینا عین مصلحت اور مقتضائے عدل و رحمت ہوا کرتا ہے البتہ غیر گنہگاروں کو مورد عذاب کرنا بعید از رحمت ہے اور وہ اس سے اہل وارفح ہے بلکہ وہ تو توبہ کرنے سے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے

وَلَهُ مَا سَكَنَ۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو دن و رات میں ہے دہاں مکان و مکانیات مراد تھے اور یہاں زمان و زمانیات مقصود ہیں اور اللہ ملک و ملک و خلق و رزق کے لحاظ سے سب کا مالک ہے اور ممکن ہے پہلی آیت میں جو اہر و اجسام مراد ہوں اور دوسری آیت میں اعراض و احوال مراد ہوں اور سکون حلول کے معنی میں ہو۔ پس مقصد یہ ہوگا کہ بواہر و اعراض اور اجسام و احوال سب اللہ کے ہی ملک ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکون حرکت کے مقابلہ میں ہو یعنی ہر ساکن چیز اور ہر متحرک چیز کا مالک خدا ہی ہے لیکن سکون کو بالخصوص ذکر فرمایا اس لئے کہ متحرک کا آغاز و انجام سکون ہی ہوا کرتا ہے۔ نیز دو متضاد چیزوں میں سے ایک کے ذکر سے دوسری کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ قرینہ مقام سے سمجھی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی صرف سکون کا ذکر کافی ہے اور مراد حرکت و سکون دونوں ہیں۔

قُلْ أَغْيَرَاللّٰهُ۔ اہل مکہ نے جناب رسالتؐ سے عرض کی تھی کہ آپ فقر و تگدستی کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں لہذا ہم چند جمع کر کے آپ کو کافی مال و دولت فراہم کر دیتے ہیں۔ پس آپ نے

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۱۵ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَإِنْ تَسْسُكْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے جس سے ٹالا جائے (عذاب) اس دن تو اس پر

رحمہ ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَإِنْ تَسْسُكْ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ

اس کا رحم ہوا اور یہ کامیابی ہے ظاہر اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف تو اس کا کوئی دفع کرنے

لَهُ الْآهْوَاءُ وَإِنْ تَسْسُكْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ

والا نہیں سوا اس کے اور اگر پہنچائے کوئی خوبی تو وہ ہر شے پر قدرت والا ہے اور وہ غالب ہے

دین کی تبلیغ چھوڑ دیں تو ان کے بچوں کے جواب میں ارشاد قدرت ہے۔ ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا میں زمین و آسمان کے خالق کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا مولا و حاکم بنالوں؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے اور وہ خود محتاج رزق نہیں ہے اور میں تو اس بات پر مامور ہوں کہ سب سے پہلے اس کا عبادت گزار بنوں اور شرک نہ کروں۔

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ۚ۔ یعنی کوئی اپنی نیکیوں کی بدولت یہ گم نہ کرے کہ میں نیک ہوں لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکر کا حق، اور اس کے احسان کے بدلہ میں حق عبادت کی وفا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے پس جو بھی بزرگ مشرک رفت سے بچ گیا اور داخل جنت ہوا وہ اللہ کے رحم و کرم کا ہی نتیجہ ہوگا۔

تفسیر مجمع البیان میں تفسیر حسن سے منقول ہے کہ جناب رسالتاً نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا۔ ہاں۔ مگر یہ کہ خدا اپنی رحمت و فضل سے ڈھانپ لے، پھر آپ نے ہاتھ مبارک سر پر رکھا اور بلند آواز سے روئے۔

وَإِنْ تَسْسُكْ اللَّهُ ۚ۔ یہ خطاب اگرچہ حضور کی طرف ہے لیکن مراد تمام امت ہے کہ تمہیں کوئی رنج و ضرر یا نفع و خوشی نہیں پہنچتی۔ مگر اللہ کی جانب سے اور اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم اپنے بندوں کو تمام احوال میں اپنی طرف رجوع کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر رنج و دکھ کی حالت ہو تو چونکہ میرے سوا اس کا کوئی کاشف نہیں۔ لہذا مجھ سے ہی دعا مانگو اور اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو میری ہی ذات کا شکر یہ ادا کرو۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ ۚ۔ فرماتا ہے کہ تمام بندوں پر غالب و قاهر صرف میں ہی ہوں اور تمام مخلوق کی ہر حالت و کیفیت سے ہر وقت مطلع میں ہی ہوں اور میرا ہر فیصلہ اور ہر کام حکمت کے ہی ماتحت ہوا کرتا ہے۔

قُلْ أَعَىٰ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ۔ مروی ہے کہ اہل مکہ خدمت اقدس نبوی میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ کیا خدا

فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾ قُلْ أَمَّا شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ

اپنے تمام بندوں پر اور وہ حکیم و خبیر ہے کہہ دیجئے کہ اس سے بڑی چیز ہے گواہی میں؟ کہہ دو

اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ

اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وحی ہوا مجھے یہ قرآن کہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے

وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا

اور جس تک پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ تحقیق اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہیں اور کہہ دو میں تو یہ نہیں

أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾

کہتا کہہ دیجئے صرف وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا

وہ جن کو ہم نے دی کتاب پہچانتے ہیں اسے جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ جنہوں نے خاوردیا

کو آپ کے علاوہ کوئی اور نبوت کے عہدہ کے لئے نہیں ملتا تھا؟ اور ہمارے خیال میں تو کوئی بھی تمہاری نبوت کو نہ مانے گا۔ کیوں کہ ہم نے یہودیوں اور نصرا نیوں سے دریافت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں لہذا آپ ہیں اپنی نبوت کا کوئی گواہ دکھائیں تو یہ آیت اتری۔

وَأُوحِيَ إِلَيَّ - یعنی میری طرف نبوت کی شہادت کے لئے یہ قرآن اترا ہے اور اللہ نے امارا ہے پس وہ خود گواہ ہے اور اس کا یہ قرآن گواہ ہے اور اس سے بڑی شہادت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔

وَمَنْ بَلَغَ :- اس کی ترکیبیں دو طرح کی گئی ہیں ۱۔ جو عام مفسرین نے کی ہے کہ اس کا عطف اُنْذِرْکُمْ کے منقول پر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اس قرآن کے ذریعہ میں تمہیں عذابِ خدا سے ڈراؤں گا اور ہر اس شخص کو ڈراؤں گا جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یعنی میں قیامت تک کے لئے نذیر ہوں (۲) جو ائمہ اہلبیت سے منقول ہے کہ اس کا عطف اُنْذِرْکُمْ کے فاعل پر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ میں تمہیں انداز کروں گا اور میرے بعد وہ انداز کرے گا جس تک قرآن پہنچے اور وہ صرف آلِ محمد ہیں جو رسالتِ نبی کے بعد قیامت تک کیلئے امتِ اسلامیہ کیلئے نذیر ہیں اور تفسیر برہان میں کافی وعیاشی سے متعدد روایات اسی معنی کی منقول ہیں کہ من بَلَغَ سے مراد آلِ محمد ہیں۔ اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ :- تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ جب جناب رسالتِ نبی ہجرت کر کے مدینہ

أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لاتے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو انفری باندھے اللہ پر جھوٹا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

یا جھلائے اس کی آیات کو تحقیق نہ چھٹکارا پائیں گے ظالم اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعَمُونَ ﴿۳۲﴾

پھر کہیں گے ان کو جو شرک کرتے تھے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے متعلق تمہارا گمان تھا؟

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مَشْرِكِينَ ﴿۳۳﴾

پھر نہ ہوگا ان کا عذر مگر یہ کہ کہیں گے ہمیں اللہ پر درگاہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

دیکھ کیے جھٹایا اپنے نفسوں کو اور گم ہو گئے ان سے وہ جس کا افترا کرتے تھے

میں تشریف فرما ہوتے تو ایک روز حضرت عمرؓ نے عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ خداوند کریم اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضرت رسولؐ پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ کیسے ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ ہم رسالتؐ کو اس وصف کے ساتھ پہچانتے ہیں جو خداوند کریم نے فرمائی ہے جس طرح کہ کوئی شخص چند لڑکوں کے درمیان اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے اور خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰؐ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں تو حضرت عمرؓ نے دریافت کیا یہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضورؐ کو تو ہم نے خدا کی بیان کردہ صفات سے صحیح پہچان لیا جو ہماری کتب میں مذکور نہیں۔ پس ہم شہادت دیتے ہیں کہ واقعی وہ وہی ہیں لیکن اپنے بیٹے کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس کی ماں نے خیانت کی ہو۔

وَاللَّهُ رَبَّنَا تفسیر ربان میں صادقین علیہا السلام سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم ولایہ علیؑ میں مشرک نہیں کرتے تھے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امیر علیؑ السلام

رکوع نمبر ۹

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے قرآن میں شک ہے آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عرض کی کہ ایک جگہ ارشاد قدرت ہے کہ اس دن رُبوب فرشتے صفت بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہ بول سکے گا مگر وہ جس کو رحمن کی اعانت

الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ

لوگوں کی اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دُور ہوتے ہیں اُس سے اور نہیں

يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝

برباد کرتے مگر اپنے نفسوں کو حالانکہ وہ نہیں سمجھتے

ہر ایک اپنے ٹھکانے لگ جائے گا اور ایک حدیث طویل میں آپ نے فرمایا کہ تہتر فرقوں میں سے ناجی فرقہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرے گا۔ ہم قرآن کے ساتھ اور قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ایک دوسرے سے قیامت تک جُدا نہ ہوں گے اور باقی تہتر فرقے ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے پیرو ہیں۔ اور وہ بروزِ عشر کہنے والے ہوں گے کہ قسم ہے پروردگار کی ہم تو مشرک نہ تھے۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مِصْرًا ۝ اس کی تفسیر تفسیر کی دوسری جلد میں وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے اور جبرو اختیار کے مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

أَكِنَّةٌ ۝ گمان کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے پردہ یا غلاف۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ اساطیر جمع ہے اس کی واحد اسطرہ اور اسطرہ آتی ہے۔ اس کا معنی ہے۔

ایک لمبی کہانی اور سطر کو سطر بھی اسی لئے کہا جاتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ قریشی کے چند سرداروں نے حضرت رسالتؐ سے قرآن کی آیتیں سنیں تو انہوں نے ایک یہودی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گذشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پس خدا ان کی مذمت کر رہا ہے۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ۝ اس آیت مجیدہ کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں (۱) وہ لوگوں کو جناب رسالتؐ کی اتباع سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دُور رہتے ہیں (۲) لوگوں کو قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں (۳) لوگوں کو جناب رسالتؐ کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں لیکن خود ان پر ایمان نہیں لاتے بلکہ دور رہتے ہیں۔ یہ تیسرے قولی دالے اس آیت کا مصداق حضرت ابوطالبؓ کو قرار دیتے ہیں۔

جن لوگوں نے تیسرا قول اختیار کیا ہے وہ صرف تعصب ہی کی بناء پر ہے

ورنہ حضرت ابوطالبؓ کی جا شاری اور فداکاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی اپنی

ایمان حضرت ابوطالبؓ

زندگی بھر حضرت رسالتؐ سے دور نہ ہونے بلکہ پروانہ دارِ شمع رسالتؐ کے شیدا ہی رہے۔ حالانکہ آیت مجیدہ ان کفار مکہ کی مذمت کر رہی ہے جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں اور حضرت ابوطالبؓ کا عمل

یقیناً اس کے برعکس تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بھی ان کی اتباع کی ترغیب دیتے تھے اور خود بھی اطاعت گزار تھے چونکہ حضرت ابوطالب ابوالاٹمہ کے ایمان کی بات چھڑ گئی تو ضروری ہے کہ اس کے متعلق قدرے وضاحت کی جائے ممکن ہے کوئی منصف طبع انسان ہدایت پالے۔

حضرت ابوطالب کا عمل - جب یہ آیت مجیدہ وَ اٰتٰیذُنَا عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ اِزٰی تو حضورؐ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ پس لوگ جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ مہار کے دامن سے کوئی شکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ کہنے لگے جی ہاں! کیونکہ ہم نے آپؐ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ پس آپؐ نے فرمایا قیامت کے عذاب سے ڈرو فوراً ابولہب نے بات ٹوک دی اور چند باتیں کہہ کر مجمع کو منتشر کر دیا پھر آپؐ نے دوبارہ دعوت دی اور خطبہ توحید کے بعد اپنی رسالت کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت ابوطالبؓ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ہم آپؐ کے مددگار اور نصیحت قبول کرنے والے اور آپؐ کی فرمائشات کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ تمام آپؐ کا خاندان موجود ہے۔ جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ لیکن ان سب میں سے میں آپؐ کی بات کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ بے شک آپؐ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے خدا کی قسم میں آپؐ کا جانثار ہوں گا اور آپؐ کی پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں بے شک میرا نفس حضرت عبدالطلب کے دین کو چھوڑنا قطعاً گوارا نہیں کرتا (جس طرح وہ خدا پرست اور موحّد تھے ہم بھی خدا پرست اور موحّد ہیں نہ ہم مشرک ہیں اور نہ مشرکوں کے ساتھی ہیں پس آپؐ جو کچھ فرماتے ہیں درست اور بجا ہے)۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ ابولہب یہ باتیں سن کر کچھ سٹ پٹایا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے فرمایا بخدا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی ضرور حفاظت کریں گے اور سیرتِ علیہ میں ہے کہ یہ دعوت حضرت ابوطالبؓ ہی کے گھر میں منعقد ہوئی تھی)۔

۲۔ نیز طبری نے ابن الاعرابی سے نقل کیا ہے کہ جب جناب رسالتؐ نے کلام کا ارادہ کیا تو ابولہب نے ابتری پھیلا دی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔ دوسرے روز بھی جب حضرت رسالتؐ نے بولنا چاہا تو ابولہب نے شرارت کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے جھرک کر فرمایا ادیک چشم خاموش۔ تجھے ان سے کیا واسطہ؟ پھر مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار! تم میں سے کوئی نہ اُٹھے۔ چنانچہ موعوب ہو کر سب بیٹھ گئے تو حضرت ابوطالبؓ عرض کرنے لگے۔ اے میرے سردار! اٹھ کر ارشاد فرمائیے جو طبع چاہے اور اپنے پروردگار کی رسالت پہنچائیے کیوں کہ آپ صادق و مصدق ہیں۔

۳۔ اسی المطلب اور سیرتِ علیہ اور دیگر کتبِ سیر میں برزنجی سے منقول ہے کہ اس باب کی احادیث و روایات حد تو اتار کر پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت ابوطالبؓ جناب رسالتؐ کے سچے محب محافظ ناصر اور تبلیغ دین میں معاون نیز

ان کی فرمائش کے تصدیق کنندہ تھے اور اپنی اولاد مثلاً حضرت جعفر طیار اور حضرت علیؑ کو حضورؐ کی اطاعت و نصرت کا حکم دیا کرتے تھے اور بزرگبی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایات صاف بتاتی ہیں کہ ان کا دل ایمان سے پُر تھا۔

۴) بعض کتب معتبرہ میں ہے کہ جب حضرت ابوطالبؓ جناب رسالتؐ کو دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے اور حضرت عبداللہؓ ان کے مادری و پدری بھائی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عبدالطلبؓ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوطالبؓ کا یہ دستور تھا کہ رات کو جناب رسالتؐ کے بستر پر حضرت علیؑ کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ مبادا دشمن جناب رسالتؐ کی خواب گاہ پر اطلاع پا کر ان کو قتل کر دیں۔ ایک رات حضرت علیؑ نے دریافت کیا اے اباجان! کیا آپ مجھے یہاں قتل ہونے کے لئے لٹاتے ہیں؟ تو حضرت ابوطالبؓ نے فرمایا۔

بیٹا صبر کرو کہ صبر و استقامت ہی ہے کینکہ
ہر زندہ کا انجام موت ہے گو آزمائش سخت ہے
لیکن ہم تجھے اپنے دوست اور دوست کے
فرزند کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔

إِصْبِرْ يَا بَنِيَّ فَإِذَا صَبَرْتُ أَخْبِي
كُلَّ حَيٍّ مَصِيبُهُ لَشَعْبٍ
قَدْ بَدَلْنَاكَ وَالْبَلَاءُ مُشْدِدٌ
لِعِزِّدَاءِ الْحَبِيبِ وَأَبْنِ الْحَبِيبِ

پس حضرت علیؑ نے اپنے آپ کا نظریہ معلوم کر کے اشعار میں ہی جواب دیا۔

کیا آپ مجھے حضرت احمدؑ کی نصرت کیلئے صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ جزع و فرس کی بناء پر نہ تھا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری نصرت و یاری کے کارنامے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ میں ہر دم کس طرح آپ کا اظہار گزار ہوں۔ ضرور خدا کیلئے حضرت احمدؑ کی نصرت میں کوشش کروں گا جو پیغمبرِ ہدایت ہیں اور قابلِ حمد ہیں۔ بچنے اور جوانی میں۔

أَنَا مُصِيبٌ بِالصَّبْرِ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
وَقَالَ اللَّهُ مَا قُلْتُ الْقَوْلَ قُلْتُ جَارِعًا
وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَنْصُرَ فِي
وَتَعْلَمَ أَفِي لَمْ أَزَلْ لَكَ طَائِعًا
سَأَسْعَى لِيُحِبَّهُ اللَّهُ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
بَنِي الْهُدَى الْمَحْمُودِ كُفْلًا وَيَا فَعَا

(۵) تفسیر قرطبی میں ایک دن حضرت رسالتؐ کعبہ میں نماز پڑھنے کیلئے گئے جب نماز شروع کی تو ابو جہل نے کہا۔ کوئی ہے جو اس کی نماز کو توڑ دے پس ایک شخص ابن زبیری اٹھا اور ایک جانور کی اوچھڑی اور خون آپ پر گرا دیا جس سے آپ کا چہرہ انور اور جسم اقدس ملوث ہو گیا۔ پس نماز کو ختم کر کے اپنے چچا بزرگوار حضرت ابوطالبؓ کے پاس فریاد لے کر پہنچے اور فرمایا کہ عبداللہ بن زبیری نے میرا یہ سال کیا ہے تو حضرت ابوطالبؓ تلوار علم کر کے حضورؐ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب مشرکین نے ابوطالبؓ کو آتے دیکھا تو اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے جھڑک کر کہا۔ خبردار جو اٹھا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے بیٹا بتاؤ تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے تو آپ نے عبداللہ بن زبیری

کا پھر نام لیا۔ پھر حضرت ابوطالب نے وہی اوجھڑی اور خون ان کے منہ ڈاڑھی اور کپڑوں پر مل دیئے اور انہیں سخت الفاظ میں ڈانٹا۔

۷) ایک دفعہ کفار مکہ کی حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو سخت دھت دست الفاظ کہتا ہے آپ اسے روکیں تو جب حضرت ابوطالب نے آپ کی خدمت میں قریش مکہ کا پیغام پہنچایا۔ حضورؐ نے جواب دیا اے عجم بزرگوار اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھیں تاکہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم میں ایسا نہ کروں گا اور یہ بات کہتے ہوئے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوطالب نے عرض کی۔ اے فرزند برادر! آپ کا جو جی چاہے کریں میں بھڑا آپ کو کسی قیمت پر اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ شاید سورج و چاند سے مراد دنیا بھر کا سونا و چاندی ہو کیونکہ انہوں نے چند جمع کر کے آپ کو زر کثیر کا لالچ بھی دیا تھا اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اگر مجھے چودہ طبق کی حکومت بھی مل جائے۔ تب بھی اس تبلیغ کو نہ چھوڑوں گا کیوں کہ انہوں نے سلطنت کا لالچ بھی دیا تھا۔

۸) جب قریش نے دیکھا کہ حضرت ابوطالب جناب رسالتؐ کی نصرت سے باز نہیں آتے تو انہوں نے قریش میں سے ایک حسین و جمیل لڑکا عمارہ بن ولید ساتھ لیا اور حضرت ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یہ قریش کا خوبصورت ترین لڑکا ہے لو اور اس کے بدلہ میں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو کہ وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے دین کا دشمن ہے اور قومی اتحاد کا مخالف ہے نیز وہ ہم سب کو بے وقوف کہتا ہے پس ہم اس کو قتل کر دیں گے تو حضرت ابوطالب نے نہایت مسانت سے جواب دیا کہ تم لوگ نہایت بُرا سودا کرنے آئے ہو کیا میں تمہارا لڑکا پائے کے لئے لے لوں اور تمہیں اپنا لڑکا قتل کے لئے دے دوں؟

۹) قریش نے ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم سے پورا بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ جناب رسالتؐ کو ہمارے حوالے نہ کریں۔ چنانچہ عہد نامہ لکھا گیا اور تمام اکابر قریش نے اوپر دستخط کئے اور دیوارِ کعبہ سے اسے لٹکا دیا یہ ماہِ محرمِ بعثت کے ساتویں سال کا واقعہ ہے پس ابولہب کے علاوہ تمام بنی ہاشم حضرت ابوطالب کے ہمراہ شعب میں آگئے اور دو یا تین برس وہاں درختوں کے پتے کھا کر گزارے۔ اس دوران میں حضرت ابوطالب کا یہ دستور رہا کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو کسی فرزند یا عزیز کو حضورؐ کے بستر پر ملا دیتے تھے تاکہ حضورؐ کو شبِ خون کر کے اگر کفار مکہ قتل کرنے کے لئے آئیں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن حضورؐ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔

ادھر خداوند کریم نے بذریعہ ہبر علیؑ حضورؐ کو خبر دی کہ ان کے عہد نامہ کو دیکھ کھا گئی ہے۔ سوائے اسمِ خدا کے کہ وہ باقی ہے۔ حضورؐ نے اپنے چچا بزرگوار کو خبر دی۔ حضرت ابوطالب نے دریافت کیا کہ کیا پروردگار نے یہ خبر بھیجی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! تو حضرت ابوطالب چند ہاشمی افراد کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائے

کفار قریش یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید تکلیف سے گہرا کہ ہم سے معافی مانگنے آئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں پس حضرت ابوطالب نے عہد نامہ منگوا یا اور فرمایا میں ایسی بات کہتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے ہر دو فریق کے لئے قابل قبول ہو اور وہ یہ کہ مجھے اپنے برادر زادہ نے ضروری ہے کہ خدا نے تمہارے عہد نامہ پر دیکھ کر مسئلہ کر دیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے باقی تمام تحریر کو وہ کھا گئی ہے۔ پس تم عہد نامہ کو کھولو۔ اگر ان کا کہنا درست ہے تو تم مان جاؤ اور اگر غلط ہے تو ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کفار قریش نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ پس جب عہد نامہ کھولا گیا تو بات وہی نکلی جو آپ نے فرمائی تھی۔ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔

اشعار ابوطالب

حضرت ابوطالب کے وہ اشعار جن سے ان کی پختگی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔

۱، ایک قصیدہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے غالباً نجاشی کی طرف بھیجا تھا۔
 لیعلم خیار الناس ان محمداً - وزیر یومئذ والمسیح بن مریم
 اتانا بھدی مثل ما یتابہ - فکل باسم اللہ یحییٰ ویعصم
 لائے تھے یہ بھی لایا ہے بس ہر ایک اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔
 دہی کا قاتل مقام ہے جس طرح وہ احکام ہدایت

۲، ایک قصیدہ میں ارشاد فرمایا۔

امین حبیب فی العباد مسومہ بخاتم رب قاهر فی الخاتم
 نبی اتاہ الوحی من عند ربہ - ومن قال لا یتبع بہا سقام
 سے اس کو وحی ہوتی ہے اور جو انکار کرے گا وہ پشیمان ہوگا۔
 ۳، ایک اور قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

الم تعلموا انا وجدنا محمداً - رسولاً کونہی خط فی اولی الکتاب
 پایا جیسے حضرت موسیٰ رسول تھے۔
 ۴، نیز ایک جگہ فرمایا۔

فاصدع بامرک ما علیک غضاظہ
 ولا یبشربذاک وقد منک حیوننا
 ولقد علمت بان دین محمد
 من خیر ادیان البریۃ دینا
 آپ بلا جھجک اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ آپ کو بشارت ہو اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ حضرت محمد کا دین دنیا کے تمام دینوں سے بہتر دین ہے۔

۵، سفر شام میں ایک بھرانامی راہب کی تصدیق کے بعد آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا۔

تحقیق آمنہ کا فرزند محمد مصطفیٰؐ جو نبی ہے وہ میرے نزدیک اولاد سے بڑھ کر ہے۔

میں نے اللہ کے رسولؐ کی بجلی کی طرح چمکنے والی تلواروں سے نصرت کی۔ میں اللہ کے رسولؐ کی حفاظت و مدد کرتا ہوں۔ جس طرح کوئی مہربان دوست مدد کیا کرتا ہے۔

تمام لوگوں کے رب نے اپنی نصرت سے اس کی تائید کی اور دین حق کو فروغ دیا۔

جب تو نے کہا میں مومن ہوں تو مجھے خوشی ہوئی۔ پس خوشنودی خدا کیسے رسولؐ اللہ کے ناصر رہو۔

تو نبی محمدؐ ہے اور روشن چہرے والا سید و سردار ہے۔

اس کے علاوہ حضرت ابوطالبؓ کے اور بہت سے اشعار ہیں جو ان کے ایمان کے بانگِ دہلِ ترجمان ہیں۔ حضرت ابوطالبؓ کے اشعار سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مومن خدا پرست تھے اور گذشتہ انبیاء کی نبوت اور ان پر نازل شدہ کتب پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اور صرف دل ہی دل میں ان کا ایمان نہیں تھا بلکہ ان کے اشعار صاف بتلاتے ہیں کہ وہ اعلانیہ مومن تھے اور دوسروں کو ایمان کی تلقین فرماتے تھے۔

جب حضرت ابوطالبؓ کا انتقال ہوا تو وحی کا نزول ہوا کہ قوم آپؐ کی ایذا کے درپے ہے اور اب آپؐ کا ناصر کوئی نہیں رہا۔ یہاں سے ہجرت کر جائیے اور اربابِ سیر و تواریخ اس امر پر متفق ہیں کہ شیخِ الاطبع حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے بعد حضورؐ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔

ابراہیم بن علی دیمزوری حنبلی نے اپنی کتاب غایۃ السؤل میں ذکر کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں۔ جناب رسالتؐ نے اظہارِ نبوت کے لئے پہلے پہل حضرت عباسؓ کو ذکر کیا تو حضرت عباسؓ نے مشورہ دیا کہ قریش حد کریں گے اور سخت مصائب کا

ان ابن آمنۃ النبی محمدؐ
عندی یفوق منازل الاولاد،
(۶) آپ کا یہ شعر بھی ملاحظہ ہو:-

نَصْرْتُ الرَّسُولَ رَسُولَ الْبَلَدِ
بِإِيعَانِ تَلَا لَأَكَلِ الْبُذُوقِ
أَذْبَ وَاحِی رَسُولِ الْإِلَهِ
حَیَاةَ حَامٍ عَلَیْهِ شَفِیقُ
(۷) ایک جگہ فرماتے ہیں:-

فَأَيَّدَهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ
وَإِظْهَرَهُ بِنَاحِقِهِ غَيْرَ بَاطِلِ
(۸) حضرت حمزہ کے ایمان کی خبر سن کر ان کو ثابت قدمی کی تلقین فرماتے ہیں:-

فَقَدْ سَدَدَنِي إِذْ قُلْتَ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ
فَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي اللَّهِ نَاصِرًا
(۹) ایک اور مقام پر حضورؐ کو مخاطب کر کے فرمایا:-
أَنْتَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ - قَدْ رَدَّ أَفْئُتُ مُسَوِّدٌ

سامنا ہوگا لہذا حضرت ابوطالب سے کہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے چچوں میں سے بزرگ ہیں چنانچہ دونوں چل کر خدمت ابوطالب میں حاضر ہوئے اور اپنا مقصد پیش کیا تو حضرت ابوطالب نے جواب دیا کہ آپ بڑی خوشی سے اپنا کام انجام دیں تمام عرب ایک دن آپ کے قدموں میں جھک جائیں گے۔ میرے والد بزرگوار کتابیں پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری صلب سے ایک نبی مبعوث ہوگا، کاش کہ میں وہ زمانہ پاتا اور اس پر ایمان لاتا۔ پس میری اولاد میں سے جس کو وہ زمانہ نصیب ہو اس پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔

(۲) ابن حجر نے اصحاب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوطالب سے منقول ہے میں نے اپنے برادر زادہ محمد بن عبد اللہ سے سنا ہے کہ خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ صلہ رحمی اور خدائے واحد کی پرستش کے لئے اور واقعی محمد بہت سچا اور امین ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق نبی علیہ السلام کی تربیت حضرت ابوطالب کے ذمہ تھی اور میں بھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور ہمارے گھر کے باغیچہ میں کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے پکنے کا موسم تھا میں ہر روز تازہ کھجور حضور کے لئے ایک پیالہ میں جمع کر کے رکھتی تھی اور میری کنیز بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں بھول گئیں اور نبی علیہ السلام محو خواب تھے۔ بچتے باغ میں داخل ہوئے اور انہوں نے چغترہ گرے ہوئے کھجوروں کے دانے چُنی لئے اور چلے گئے۔ میں شرم و حیا سے بستر پر لیٹ رہی اور اپنے منہ پر آستین ڈال دی۔ حضرت محمدؐ بیدار ہو کر سید سے باغ میں گئے تو دیکھا زمین پر کوئی کھجور کا دانہ نہیں۔ پس ایک درخت خرما کو فرمایا۔ اے درخت خرما میں بھوکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کھجور نے اپنے تازہ خوشے حضور کے آگے بڑھا دیئے اور آپ نے جی بھر کر کھایا پھر وہ اپنے مقام پر بلند ہو گئے میں نہایت متعجب ہوئی۔ جب باہر سے حضرت ابوطالب نے دق الباب کیا تو میں پانچ دوڑی اور دروازہ کھول کر ماجرا بیان کیا۔ پس ابوطالب نے جواب دیا کہ اس میں شک نہیں کہ یہ نبی ہیں اور تجھے زمانہ یاس کے بعد خدا اس کا وزیر عطا فرمائے گا (راوندی)

(۳) حضرت ابوطالب سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بیان فرمایا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا جس سے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ پس ایک کاسہ قریش کے پاس گیا۔ جب کہ پشیمینہ اوڑھے تھا اور سر کے بال کا ندھوں پر لٹک رہے تھے اور میں سردار قوم تھا۔ میرے تغیر و پریشانی کو بھانپ کر اس نے وجہ پوچھی تو میں نے خواب بیان کیا وہ یہ کہ میں نے اپنی پشت پر ایک درخت اگا ہوا دیکھا جو آسمان تک پہنچا ہے اور اس کی شاخیں مغرب و مشرق تک پھیلی ہوئی ہیں اور ایک نور دیکھا ہے جو سورج کے نور سے ستر گنا زیادہ ہے اور عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ کنان ہیں اور دن بدن اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قریش اس درخت کو کاشا چاہتے ہیں لیکن ایک خوبرو نوجوان ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور انہیں نکال لیتا ہے۔ میں نے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس جوان نے مجھے روک دیا کہ تیرا اس میں حصہ نہیں ہے پس میں گھبرا گیا اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کاسہ کا رنگ فنی ہو گیا اور پھر کہنے لگی اگر یہ بات درست

تو تیری صلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک بنے گا اور عہدہ نبوت پر فائز ہوگا۔ پس یہ سن کر میرا غم دور ہوا۔ جب جناب رسالتؐ نے دعائے نبوت فرمایا تو حضرت ابوطالبؓ یہ حدیث بھی بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھڑا وہ حضرت ابوالقاسم امین ہیں (امالیٰ صدوق)

نصائح و وصایائے ابوطالبؓ

پس اسی میں ہر آنے والی بلا سے سلامتی ہے پھر فرمایا۔
ان الوثیقة فی السؤم محمداً - فاشدد بصحبته علی یدیک
تحقیق دانشمندی حضرت محمدؐ کی غلامی میں ہے۔ اے علیؓ اس کی صحبت کو مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہنا۔

(۲) ابن اثیر سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے جعفر و علیؓ کو نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر کو فرمایا۔ بیٹا اپنے چچا زاد کے بازو بن کر رہو۔

(۳) مواہب لدنیہ - تاریخ خمیس - سیرت حلبیہ اور اسنی المطالب وغیرہ میں کئی سے منقول ہے۔ حضرت ابوطالبؓ نے وقت وفات تمام اکابر قریش کو جمع کر کے ان کو وصیتیں فرمائیں اور یہ کہا میں تمہیں حضرت محمدؐ کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ صدیق و امین ہے۔ اس سے بھلائی کرنا۔ وہ جو کچھ لائے ہیں میرا اس پر قلبی ایمان ہے۔ اگرچہ مصیبت وقت کے اعتبار سے زبانی اقرار نہ ہو۔ بے شک گرد و نواح کے عرب اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے اور ان کی بدولت موت کی سختیوں میں گھس کر تمام عرب پر چھپ جائیں گے۔ اسے گرد و قریش تم اس کا ساتھ دینا اور خدا کی قسم جو بھی اس کی راہ پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور جو بھی اس کی ہدایت پر عمل کرے گا وہ نیک بخت ہوگا اگر میری زندگی لمبی ہوتی اور موت دور ہوتی تو میں ہر قسم کے شور و غوغا کو اس سے دور کرتا۔

(۴) طبقات بن سعد میں ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے برقت وفات حضرت عبدالمطلبؓ کی تمام اولاد کو جمع کر کے فرمایا تم بھلائی سے رہو گے۔ جب تک حضرت محمدؐ کی بات مانو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ پس ان کی اتباع کرو اور مدد کرو فلاح پاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمدؐ کی تعذیب و اطاعت کرو تو ہدایت و فلاح پاؤ گے۔

(۵) جب قریش نے دیکھا کہ اسلام روز افزوں ترقی پر ہے اور حضورؐ کے حلقہ اطاعت میں لوگ فوج فوج ہو کر داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جادوگر ہے اور جب ابوطالبؓ مر جائیں گے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ پس یہ سن کر حضرت ابوطالبؓ نے بنی ہاشم اور قریش میں سے اپنے حلیفوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرا برادر زادہ جو کچھ کہتا ہے اس سے قبل ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتا چکے ہیں اور بلا شک محمدؐ نبی صادق اور امین ہے اور اس کی شان بلند اور اللہ کے نزدیک اس کی منزلت رفیع ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس کی نفرت پر کمر بستہ

ہو جاؤ۔ اس میں زمانہ بھر تک تمہاری نیک نامی ہوگی

علمائے اعلام کی رائے | اب ان حقائق کے بعد صرف تعقب و عائد کا دلاوہ ہی حضرت ابوطالب کے ایمان کو چیلنج کر سکتا ہے اسی بناء پر تو علمائے احناف میں سے احمد بن

حسین موصی حنفی نے شرح شہاب الاخبار میں کہا ہے۔ اِنَّ بَعْضَ اَبْنَاءِ طَالِبٍ كَفَرُوا۔ تحقیق ابوطالب سے بعض رکھنا کفر ہے اور مالکی علماء میں علی ابہوری اور تمسانی نے کہا ہے کہ حضرت ابوطالب کو ناپسندیدہ الفاظ سے یاد کرنا رسول کو اذیت دینے کے برابر ہے اور رسلالتاب کو اذیت دینے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے اور ابوطالب کا فتویٰ ہے۔ مَثَلُ اَبِي طَالِبٍ كَمَثَلِ كَافِرٍ جو بھی حضرت ابوطالب سے بغض رکھے وہ کافر ہے

ابن اثیر نے جامع الاصول میں ذکر کیا ہے کہ جناب رسلالتاب کے چچوں میں سے صرف تین شخص ایمان لائے حضرت حمزہ۔ حضرت عباس اور حضرت ابوطالب۔ بنا بر قول اہلبیت علیہم السلام

بروایت عکرمہ ابن عباس سے منقول ہے کہ مجھے اپنے باپ نے خبر دی۔ اَنْتَ اَبَا طَالِبٍ شَهِدَ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ یعنی حضرت ابوطالب نے موت کے وقت کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کیا تھا۔ (ضیاء العالمین)

اقول :- یہ روایت عوام کی تسلی کے لئے ذکر کی گئی ہے۔ ورنہ حضرت ابوطالب کے اشعار و تقریریں نصوص و دواویا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان کا آئینہ دار تھا۔ پس جس کی رگ رگ میں جناب رسلالتاب کی سچی محبت رچ چکی ہو اور اپنے تمام عزیزوں۔ دوستوں حتیٰ کہ بچوں کو حضور کی غلامی کی تلقین فرماتے ہوں اور اپنی سرمایہ زندگی پیاری اولاد کو ان پر قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہوں تو ان کے متعلق کوئی کافر ہی کفر کا شبہ کر سکتا ہے۔

آئمہ طاہرین کے ارشادات | ۱) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حضرت ابوطالب کے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بفرمان خدا کوئی مسلمان عورت کافر کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو عورتوں میں سے پہلے اظہار اسلام کرنے والی تھیں۔ ان کا حضرت ابوطالب کے نکاح میں رہنا حضرت ابوطالب کے ایمان کی دلیل ہے۔ ورنہ جناب رسلالتاب قطعاً برداشت نہ کرتے۔

۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور حضرت ابوطالب کا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو حضرت ابوطالب کا ایمان وزنی ہوگا۔

۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اصحاب کہف دل سے مومن تھے اور ظاہر میں کفار سے بے نیلے

رہتے تھے۔ پس خدا نے ان کو دو گنا اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے جد حضرت ابوطالب کا رویہ رہا اور ان کو خدا دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔

(۴) حضرت امام رضا علیہ السلام نے ابان بن محمود سے فرمایا اگر تم ایمان ابوطالب کا اقرار نہ کرو گے تو تمہاری بازگشت دوزخ میں ہوگی۔

(۵) حضرت امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابوطالب کے ایمان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس پر در دگار کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میرا باپ پوری روئے زمین کے گنہگاروں کی شفاعت کرے تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ کیا وہ باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے جس کا فرزند تقسیم الحقتہ والدہ ہر اور پھر قسیم فرمانے لگے کہ سوائے محمد و آل محمد جو معصوم ہیں) کے انوار کے حضرت ابوطالب کا نور بروز قیامت تمام خلائق کے انوار پر غالب ہوگا۔

(۶) نیز حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے باپ ابوطالب میرے دادا عبدالمطلب اور ہاشم اور عبد مناف نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بلکہ وہ دین ابراہیم پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیم سے تنسک رکھتے تھے۔

(۷) نیز آپ سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی اس وقت موت آئی جبکہ حضور اس سے پوری طرح رضامند تھے

(۸) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوطالب علیہ السلام مومن و مسلم ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔

(۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونس سے فرمایا کہ حضرت ابوطالب نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھی ہوں گے۔

(۱۰) امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی انگوٹھی کے نگینہ کا نقش یہ تھا۔ وَصِيْتُ بِاَللّٰهِ رَبًّا وَبِابْنِ اَخِي مُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِابْنِي عَلِيٍّ لِّكُلِّ وَصِيًّا۔ یعنی میں اللہ کی ربوبیت اپنے جیسے محمد کی نبوت اور اپنے فرزند علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔

(۱۱) امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے رسول کو وحی کی تھی کہ میں دو قسم کے مددگاروں سے تیری تائید کروں گا۔ ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ پوشیدہ امداد کرنے والوں کا سردار حضرت ابوطالب اور ظاہری نصرت والوں کا سردار حضرت علی بن ابی طالب تھا اور حضرت ابوطالب کی مثال مومن آل فرعون کی سی تھی۔

تذکرہ سبط۔ شرح ابن ابی الحدید۔ سیرت حلبیہ اور اسنی المطالب وغیرہ میں ہے

حضرت ابوطالب کا جنازہ

حضرت ابوطالب کی وفات کی حضور کو اطلاع پہنچی تو بہت رونے لگے۔ اور حضرت علی کو غسل و کفن و دفن پر مامور فرمایا اور دعائے مغفرت کی اور نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھی گئی کہ ابھی تک

نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اور مردی ہے کہ حضرت ابوطالب کا انتقال نصف شوال کو ہوا تھا اور اس کے ایک مہینہ پانچ دن بعد جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ غزوہ ہوئے اور اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا گیا۔

جناب ابوطالب کے لئے حضرت رسالتؐ نے دعائے مغفرت و رحمت کی تو عباس نے دریافت کیا کہ حضورؐ کیا ابوطالب کے لئے خیر کی امید ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! اپنے پروردگار سے ابوطالب کے لئے مجھے بالکل نیک جزا کی ہی توقع ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے حضرت ابوطالب کے جنازہ کو دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ میں حضرت ابوطالب کے حق میں ایسی شفاعت کروں گا کہ زمین و آسمان والے حیران ہوں گے۔

شریف نسب سے منقول ہے کہ جب حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پس حضرت رسالتؐ علیؑ جعفرؑ حمزہؑ علیہم السلام نے تشیع جنازہ کی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر منصف مزاج انسان حضرت ابوطالب کے متعلق اپنا صحیح نظریہ قائم کر سکتا ہے اور علمائے امامیہ کا بلکہ اہل بیتؑ اطہار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوطالب مومن بلکہ کامل الایمان تھے۔

ہاں بنی عباس نے سیاسی مفاد کی خاطر لوگوں میں حضرت ابوطالب کے ایمان پر شکستہ چینی کی اور ساداتِ علویہ سے اپنی برتری ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم لوگ رسولؐ کے مسلمان چچا حضرت عباسؓ کی اولاد ہیں۔ اور علوی سادات رسولؐ کے کافر چچا ابوطالب کی اولاد ہیں۔ اور اس دھوکا سے لوگوں کو اپنے دام تزدیر میں

پھنسا لیا کرتے تھے۔ اور اسلامی مذاہب کے آئمہ سب کے سب چونکہ اسی پُرقتن دور کی پیداوار تھے۔ لہذا وہ اپنے مفاد کی خاطر سلاطین کے نظریہ کو اپنا بلکہ فروغ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ مسلمانانِ عالم نے حضرت ابوطالبؓ کی مذمت اور ان کی تصریحات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے کفر کا اعلان لگی لگی کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ روح رسولؐ ناراض ہرگز بے شک ہو۔ ان کے متعصب نظریہ میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہ ہوگی اور خصوصاً معاملہ خلافت میں حضرت علیؑ کو

پچھے ہٹانے والوں نے حضرت علیؑ کی تنقیص کا ایک یہ بہانہ بھی ڈھونڈ لیا۔ پس بغض و عناد کے پھڑپھڑانے اس طرح نکال لی کہ معاذ اللہ

حضرت ابوطالبؓ کا فرستے۔

دیکھیے۔ حضرت علیؑ اور امیر شام کی کہیں میں خط و کتابت ہوتی تھی اور حضرت علیؑ نے بعض خطوط میں اس کو سخت و سست الفاظ میں خطاب فرمایا۔ لیکن امیر شام کو کبھی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ حضرت علیؑ کو اپنے باپ کے کفر کا طعنہ دے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دورِ اول میں حضرت ابوطالبؓ کا ایمان مسلم تھا اور یہ شکوک صرف بنی

عباس کی پیداوار ہیں اور اس کی اشاعت ان آئمہ کی سازش ہے جو اس زمانہ کے سلاطین کے وظیفہ خوار اور کاسہ لیس تھے

ورنہ معاویہؓ ضرور حضرت علیؑ کو ان کے باپ کے کفر کا طعنہ دیتا اور عوام کے سامنے علیؑ پر اپنی برتری کی اس امر کو دلیل

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَ نَارُ دُ وَلَا نُنْكَدُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنُكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾ بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ

اور اگر تو دیکھے ان کو جب ٹھہرایا گیا دوزخ پر تو کہیں گے ہائے افسوس یہی پٹایا جاتا اور نہ جھلکتے ہم اپنے پروردگار

کے آیت کو اور ہوتے مومنوں میں سے بلکہ ظاہر ہوئی ان کی وہ بات جسے چھپاتے تھے

مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۶﴾

پہلے اور اگر ان کو پٹایا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو رد کیا گیا اور تحقیق وہ جھوٹے ہیں

قرار دیتا۔

وصایت حضرت ابوطالبؑ سے نزدیک اسی کا مومن کامل ہونا تو الگ بات ہے آثار و روایات سے تو ان کے متعلق حضرت ابراہیمؑ کا دسی ہونا ثابت ہے چنانچہ

علامہ مجلسی جلد ۹ ہمارا لاوار میں تحریر فرماتے ہیں۔ شیعہ کا اجماع ہے کہ حضرت ابوطالبؑ مسلمان تھے اور انہوں نے ابتداءً دعوت میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نیز زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی تھی بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے اوصیاء میں سے تھے۔ خیار المومنین فتویٰ میں ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت رسالتؐ کا پہلے نبوت کا آخری وحی کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا والد بزرگوار۔

کانی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابوطالبؑ رسول خدا پر محبت خدا سے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں۔ بلکہ وہ انبیاء کے وصایا کے حامل تھے اور انہوں نے حضورؐ تک وہ پہنچا دی اور فرمایا کہ حضرت ابوطالبؑ نے جناب رسالتؐ کی نبوت کا اور اس کی تمام شریعت کا اقرار کیا اور وصیتیں پہنچائیں اور دنیا سے کوچ کر گئے۔

پس ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے آخری وحی تھے اور تبرکات انبیاء انہی کے ذریعہ سے رسالتؐ تک پہنچے اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالتؐ کے باقی آباءؑ طاہرین بھی یکے بعد دیگرے اوصیاء حضرت ابراہیمؑ تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ پوری بحث الغریر جلد ۷ سے اختصاراً اخذ کی گئی ہے حوالہ بات کتب الغریر سے ملاحظہ فرمائیے۔

بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ ﴿۲۵﴾ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں (۱) ان کے (جہاں کے) لئے بعض وہ حقائق ظاہر ہو جائیں گے جو ان کے علم سے چھپایا کرتے تھے۔

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ

بہتر ہے ان کے لئے جو ڈرتے ہیں کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمزدہ کرتی ہیں

الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيِّنَاتٍ

ان کی باتیں تحقیق وہ آپ کو منہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو آیات

اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَاعِلٍ

خدا کا انکار کرتے ہیں اور تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اور

مَا كَذَّبُوا وَادُّوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلٍ لِّكَلِمَتِ اللَّهِ وَلَقَدْ

جھٹلائے جانے کے اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی اور کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کے فیصلے کو

جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

اور تحقیق آئی ہے تیرے پاس خبر رسولوں کی اور اگر شاق ہے تجھے ان کی روگردانی کرنا تو اگر

لَا يَكْذِبُكَ نَعْلَمُ ۚ اِسْمِ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دل سے آپ کو

منہیں جھٹلاتے۔ بلکہ از روئے عباد آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل سے حضرت رسالت

کی ملاقات ہوئی اور ابوجہل نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ جب لوگوں نے ابوجہل پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے

یقین ہے کہ یہ سچا ہے لیکن ہم عبد مناف کی اولاد کے تابع کیوں نہیں؟ اور نیز یہ بھی مردی ہے کہ ابوجہل نے حضور

کو کہا تھا کہ ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لایا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ ۚ۔ یہ حضور کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر بالفرض وہ آپ کو بھی جھٹلائیں تو یہ نئی بات نہیں بلکہ

آپ سے پہلے رسولوں کو بھی لوگ جھٹلاتے رہے اور وہ صبر کرتے رہے۔ آخر ہماری مدد ان کو پہنچی اور اللہ کا نصرت

کا وعدہ ہے اور اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پس ضرور نصرت خدا آئے گی اور حق کا بول بالا ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ ۚ۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت رسالت عمارت بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کا اسلام لانا محب

رکھتے تھے لیکن وہ آخر تک اسلام نہ لایا۔ تو حضور کو بہت رنج پہنچا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ان لوگوں کی روگردانی

آپ کو اس قدر شاق گزرتی ہے تو پھر اگر آپ کے بس میں ہے تو زمین میں سڑنگ لگا کر یا آسمان پر سیڑھی نصب کر کے

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتِّبِعْهُ

کر سکو کہ دھونڈو سرنگ زمین میں یا لگاؤ کوئی سیڑھی آسمان پر پس لاؤ ان کے لئے کوئی

بَايَةٌ ۖ وَلَوْ أَشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْعُودَىٰ فَلَا تُكُونُ مِنَّا جُهْلِينَ ۝۲۵

نشانی اور اگر اللہ چاہے تو ان کو صحیح کر دے ہدایت پر پس تم نہ ہو جاہلوں میں سے

أَنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَالْبُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

صرف مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں

يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا الْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نازل ہوئی اس پر نشانی اپنے رب سے تو کہہ دو کہ تحقیق اللہ

کوئی نشان ان کے مرنے کے لئے لے آؤ۔ یعنی آپ براہ راست کچھ نہیں کر سکتے اگر میں چاہوں تو ان کو مرناسکتا ہوں۔ اور تمام کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہوں۔ لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آیات قرآنیہ اور دیگر معجزات کو نہیں مانتے اور پھر اور نشانیاں طلب کرتے ہیں تو یہ صرف ان کا عناد ہے۔ وہ ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں۔ لہذا آپ کو رنجیدہ نہ مرناسکتے۔

فَلَا تَكُونُوا هَكَأَ - تفسیر برہان میں علی بن ابراہیم سے منقول ہے کہ یہ خطاب غامبر اگرچہ جناب رسالت کی طرف ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔

انما ایستَجِیْبُ :- یعنی جو لوگ آیاتِ قرآنیہ اور آپ کے استدلالات کو سنتے ہیں ۔ وہ تو مان جاتے ہیں لیکن جو سنا گوارا نہیں کرتے وہ کیسے مانیں گے ؟ اور آیاتِ خداوندی کو نہ سُننے والے اور دلیل و برہان کو نہ ماننے والے یعنی غور و فکر سے کام نہ لینے والے بشرِ میت کے ہیں اور مردوں سے ایمان کی توقع بے سود ہے ۔ پس ایسے مردہ انسانوں کو قیامت کے دن ہی اپنے عناد کا مزہ چکھا جاوے گا ۔

وَقَالُوا لَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ كَرِيمٌ
 جب کفار قریش حضرت رسالت کی دلیلوں اور آیات قرآنیہ کی حکم برامین کے جواب سے عاجز ہوئے تو کہنے لگے اگر نبی ہے تو گزشتہ انبیاء کی طرح نشانیاں کیوں نہیں لاتا۔ مثلاً عصا کو سانپ بنانا یا پتھر سے ناقہ کا پیدا کرنا تو خداوند کریم ان کے اس قول کی تردید فرماتا ہے کہ یہ سب بہانے ہیں بے شک اللہ قادر ہے کہ ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دے لیکن ان کے انکار کے بعد عذابِ حتمی ہوا کرتا ہے اور ان لوگوں کو اس کی سچائی نہیں۔

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ

قادر ہے کہ نازل کرے کوئی نشانہ لیکن ان کے بہت سے منہیں مانتے اور کوئی نہیں

دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَرِيطٍ بِنَاحِيهِ إِلَّا أُمَّةٌ أُمَّا لَكُمْ مَا

پر چلنے والا ایسا نہیں اور نہ کوئی اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ ہے مگر یہ کہ وہ تم جیسے گروہ ہیں

فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ

نہیں چھوڑی ہم نے کتاب میں کوئی چیز پھر وہ طرف اپنے پروردگار کے جمع کئے جائیں گے اور جن لوگوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۚ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهِ ۚ وَمَنْ

جھٹلایا ہماری آیات کو بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دے

يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ

اور جسے چاہے تو کرے اس کو ادھر راہ سیدھی کے کہہ دو کیا سمجھتے ہو؟ کہ اگر آئے تم پر عذاب

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ یعنی ہر جانور و پرندہ تمہاری طرح مخلوق خدا میں اور ان کی انواع و اجناس کا اختلاف ہے

اور ان کے خلق و رزق کا انتظام و اہتمام اور دیگر عجیب و غریب احوال و اطوار سب خالق کائنات کی دلیل ہیں۔

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ یہی تمام چرند و پرند کو بھی مشہور کیا جائے گا اور ان میں بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے

گا اور حیوانات پر انسانی مظالم کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور حساب و کتاب کے بعد ان کو مار دیا جائے گا اور جنت و دوزخ

کا انجام صرف انسانوں کے لئے ہی ہے۔

صُمُّ وَبُكْمٌ۔ یعنی جو لوگ حق سے کنارہ کرتے ہیں اور آیات الہیہ کو منہیں سنتے تو وہ ایسے ہیں جس طرح

کہ بہرے ہوتے ہیں اور جنت کو بیان نہ کریں وہ بمنزلہ گونگوں کے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ۔ گفتار کہہ کہ توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے جو ہر مقام پر لات و منات و عزتی کو سامنے

لائے تھے کہ ان سے ذرا دریافت تو کیجئے کہ جب تم کو کسی تکلیف کا دریاؤں، جنگوں، پہاڑوں اور وادیوں میں

سامنا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لئے پکارا کرتے ہو اور اگر تم ان تہوں

کو سچ پچ خدا مانتے ہو اور انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو تو ایسے اڑے دقتوں میں بھی تو ان ہی کو بلالیا کرو کہ وہ تمہاری

اللّٰهُ اَوْ اَتَّكُمُ السَّاعَةَ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۴۱﴾

اللہ کا یا آئے تم پر قیامت کیا سوائے اللہ کے کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ ۚ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ

بلکہ صرف اسی کو پکارتے ہو پس وہی شکل کشائی کرتا ہے جس کے لئے اس کو بلاتے ہو اگر وہ چاہے اور

مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا هُمْ

بمثل جاتے ہو ان کو جن کو شرک بناتے ہو اور ہم نے رسول بھیجے طرف امتوں کے آپ سے پہلے پس ان کو پکڑا ہم نے سختی

بِالْبَاسِ ۚ وَالضَّرَّاءُ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۴۳﴾ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ

اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں پس کیوں نہیں جب پہنچے

مشکلات کو مل کریں۔

ہاں! ہاں مصائب و مشکلات کے وقت تو یقیناً اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ ہی ان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اگر چاہے اور اس وقت یہ لوگ اپنے شرکاء کو فراموش کر دیا کرتے ہیں۔

بے شک ہر مشکل و مصیبت میں وہ اللہ ہی ہے جو فریاد سُنتا ہے اور مصائب کو دور کرتا ہے کیوں کہ ہر نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ مذہب شیعہ میں محمد و آل محمد کے وسیلہ و واسطہ نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی جاتی ہے جو مستجاب ہوتی ہے۔ لہذا یہ شرک نہیں ہے البتہ یہ اعتقاد رکھنا کہ سب کچھ محمد و آل محمد ہی کرتے ہیں اور خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ نفع و نقصان کے مالک صرف وہی ہیں اور خدا سب کچھ ان کے حوالے کر کے خود الگ ہو گیا ہے اس لحاظ سے ان کو پکارنا اور ان سے کچھ مانگنا یقیناً شرک و کفر ہے اور محمد و آل محمد ایسے لوگوں سے بیزار ہیں اور ایسے لوگوں کو شیعہ کہنا یا سمجھنا غلطی ہے۔ مذہب شیعہ میں محمد و آل محمد خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کی طرف محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کا محتاج ہے نہ کسی دوسرے کا۔ ہاں خدا کی ساری خدائی میں یہ افضل ہیں۔ اور اس کی طرف قرب حاصل کرنے کیلئے یہ وسیلہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کو خدائی صفات میں شرک ماننا کفر و شرک ہے۔ خداوند کریم تمام اہل ایمان کو ایسی نغز شوں سے محفوظ رکھے۔ شیعہ حضرات کو انہی آیات میں کفار قریش کے ساتھ خطابات خداوندی کو سوجنا چاہیئے اور اس سے درس لینا چاہیئے۔

رُكُوع ۱۱۔ بِرَّ لَعَلَّهُمْ یعنی گزشتہ امتوں پر خوشحالی کے بعد بد حالی بھیجی گئی۔ تاکہ خدا کی طرف جھکیں۔ لیکن وہ اس

بِأَسْمَاءٍ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

ان کو سختی گزر گئی تھی لیکن سخت ہیں ان کے دل اور زیب دیا ان کے لئے شیطان نے اس کو جو

يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ

وہ کرتے ہیں پس جب بھلا دیا انہیں جو نصیحت کئے گئے تھے تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے

شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ

ہر شے کے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو ان کو دیا گیا تو پکڑا ہم نے ان کو اچانک توڑو قدر سخت دل ہو گئے تھے کہ پھر بھی نہ بچے۔

لَعَلَّ تَسْوِجِي كے لئے استعجال ہوتا ہے اور مقام شک اس کا محض استعمال ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے علم میں شک نہیں ہے لہذا کلام خدا میں لعل کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دئے گئے جن سے دانشمند طبقہ ان کی توبہ کی توقع اور امید رکھ لے اور وہ کہنے لگ جائیں کہ شاید یہ لرگ اب نصیحت قبول کر لیں گے۔

فَلَمَّا نَسُوا: اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ آزمائشی دور سے متاثر نہ ہوئے۔ اور نصیحتوں کو تمکد دیا تو خدا نے ان پر اپنی نعمات کے دروازے کھول دیئے تاکہ خوشحالی کو دیکھ کر شائد وہ اپنے گناہوں سے باز آجائیں لیکن جب یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہوا تو پھر ان پر اچانک عذاب بھیج دیا گیا اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب خوشحالی اور بدحالی کے ہر دور میں انہوں نے اپنی سرکشی اور کفر کو نہ چھوڑا۔ تو خدا نے ان کو زیادہ ڈھیل دے دی اور ان پر دنیاوی نعمتیں اور زیادہ کر دیں۔ تاکہ پوری طرح مستحق عذاب ہو جائیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ کو خطاب خداوندی ہوا۔ اے موسیٰ جب فقر کو آتا دیکھ تو کہہ مر جا اے نیک لوگوں کا شعار اور جب دولتندی کو آتا دیکھ تو سمجھ کہ یہ کسی لغزش کی سزا ہے یعنی بعض اوقات کسی سخت لغزش کی سزا میں خدا نعمات دنیاویہ کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالت اکبر سے مروی ہے جب دیکھو کہ گناہوں کے باوجود بھی خدا اپنی نعمتیں بھیج رہا ہے تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے۔ یعنی اس کی طرف سے مہلت اور ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اے ابن آدم جب خدا کی پے درپے نعمتوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھو تو ڈرو۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۝۱۹: یہ مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دشمنانِ خدا کی عذاب میں گرفتاری اور دینِ خدا کی ترقی

مُبَاسُونَ ﴿٢٣﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

نامیدہ گئے پس کٹ گئی نسل ظالم قوم کی اور حمد ہے اللہ کی

الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

کہہ دیجئے کیا دیکھتے ہو اگر پچڑے اللہ تبارے کانوں اور آنکھوں کو اور جہر کرے

عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَيْمُكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ

تھارے دلوں پر تو کون سا مہمبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں وہ لاکھ لگا دیکھئے کیسے پھر پیر کر سائن کرتے ہیں

الْآيَاتِ ثُمَّ يَصْدِفُونَ ﴿٣٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْكُوَ عَذَابُ اللَّهِ

ہم آیات کو سمجھ رہے ہیں کہنا کرتے ہیں کہہ دو کیا سمجھے ہو اگر اے تم پر عذابِ خدا

پر حمد خدا بجا لائیں کیونکہ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ تفسیر برہان اور مجمع البیان میں ہے۔ فضیل بن عیاض نے حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام سے پرہیزگاری کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پرہیزگاری اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے

بچنے کا نام ہے اور جو شخص شہر کے مقام سے گریز نہ کرے گا تو وہ فعلِ عوام کا نافرمان ہے اور اسے کتاب کر بیٹھے گا۔

اور انسان جب برائی کو دیکھے اور باوجود طاقت کے انکار نہ کرے یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ نہ سجالائے تو گویا وہ اللہ

کی نافرمانی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ سے اعلانیہ دشمنی کرتا ہے اور جو شخص ظالم لوگوں کی زندگی کو پسند کرے

تو گویا دُہ گناہوں کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند کریم نے ظالموں کو مبتلائے عذاب کرنے کے بعد خود اپنی حمد کی ہے۔

آیت مجیدہ کی تائید کے متعلق تفسیر صافی و برہان میں بروایت قمی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول

ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب بھلائی انہوں نے وہ جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی

یعنی انہوں نے دلائل علی بن طالب کو ترک کر دیا تو خدا نے ان پر دنیاوی جاہ و جلال اور دولت و مالی کے دروازے

کھول دیئے۔ وہ عیاشی میں مشغول ہو گئے تو اچانک ان کو پکڑ لیا گیا اور اس سے مراد حضرت قائم آل محمد کی سلطنت

ظاہری ہے جو اچانک فاطمہ ہونی اور دستاویز دین کو منترامیں ملیں گی اور ان کی تسلیں صدمہ کر دی جائیں گی۔ چونکہ حضرت

حاکم الملک محمد کی سرپرست اور بی بی بھی اور ضروری ہے اس لئے ان کی امداد و دیکھ بھال دین کی کرماری کو ضعیف مامی سے

اور لایا ہے۔ جس طرح قیامت کے وقوع کو متعدد آیات میں نامی کے کلمہ میں بیان کیا گیا ہے۔

ہل یتھاک : جب صحابہ جبر کے مدیہ میں پہچے کو اہوں کے اپنی تعلیمیں یاں میں جو اس راہ میں ان کو

بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾ وَمَا نُرْسِلُ

اچانک یا ظاہر کیا کوئی ہلاک ہوگا سوائے ان کے جو ظالم ہیں اور ہم نہیں بھیجتے

الرُّسُلَ إِلَّا الْمُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

رسولوں کو مگر خوشخبری سناتے یا ڈراتے ہوئے پس جو ایمان لائے اور نیک بنے تو نہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۵۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْهِمُ

خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو پکڑے گا

الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

ان کو عذاب ہوگا اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں

میں بھی تمہیں تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور ان کو تسلی دی گئی کہ یہ دنیاوی درد و الم تو تمہیں وقتاً فوقتاً پہنچ ہی جاتا ہے البتہ دائمی عذاب اور اخروی ہلاکت صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو ظالم ہیں اور تفسیر صافی میں قمری سے مروی ہے کہ بنی امتیہ اچانک عذاب میں گرفتار ہوئے اور بنی عباس فاسری عذاب میں مبتلا ہوئے یعنی بنی امتیہ سے اچانک سلطنت لی گئی اور ان کو سزائیں ملیں اور بنی عباس کے لئے ایسا نہیں تھا۔

عام دنیاوی عقوبات میں بعض اہل ایمان کا اور ان کے بچوں کا مبتلا ہو جانا آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا غذا انہیں چند در چند زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے جو نقصان سے بدرجہا زیادہ ہوا کرتا ہے۔

عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ ۖ بـ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کے خزانے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد

علم غیب

ہے اس کی قدرتوں کے خزانے اور بعض کہتے ہیں رزق کے خزانے یعنی ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں خدائی خزانوں کا مالک نہیں ہوں تاکہ تمہیں مال تقسیم کروں اور تم ایمان لاؤ (مجمع البیان)

تفسیر صافی میں بعض کتب معتبرہ سے ہدایت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے کہ کوہ طور پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار مجھے اپنے خزانے دکھا تو ارشاد قدرت ہوا۔ اے موسیٰ میرا خزانہ یہ ہے کہ میں جس شے کے متعلق ارادہ کرتا ہوں تو اُسے علم دیتا ہوں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا

اور نہ جانتا ہوں غیب کو اور نہ کہتا ہوں تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں (بلکہ) میں نہیں اتباع کرتا مگر

مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

اس کی جو مجھے وحی ہوتی ہے فرمادیجئے کیا برابر ہیں نابینا اور بینا کیا تم سوچتے نہیں ہو

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

اور ڈرائیئے اس قرآن کے ساتھ ان کو جنہیں ڈر ہے کہ جمع ہوں گے اپنے رب کے پاس کہ نہیں ان کا

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ۚ یعنی علم غیب جو اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ میں اسے نہیں جانتا بلکہ میں تو صرف اسی قدر جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔

کافر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام غیب کی باتیں یعنی بعد میں ہونے والے واقعات جو مشاہدہ سے دور ہوں بتا سکے اور اسی چیز کو وہ نبی کی صداقت کی دلیل سمجھتے تھے تو خداوند کریم نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں وہ جس کو جتنا عطا فرمادے وہ جان سکتا ہے۔

إِنِ اتَّبَعُوا ۚ۔ اس میں صاف صاف اعلان ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ یعنی میرا علم و عمل خدا کی تعلیم کے تابع ہے۔

وَلَا أَقُولُ ۚ۔ غالباً ان کا یہ خیال ہو کہ وہ نبی ہوتا ہے جو درحقیقت ملک ہو اور صرف ظاہری شکل میں انسان ہو تو ان کی تردید ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہاری قوم و قبیلہ کا ایک فرد ہوں اور سچ پچ انسان ہوں ملک (فرشتہ) نہیں ہوں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتہ نبیوں سے افضل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ آیت تو کفار کے عقیدہ فاسدہ کی تردید کر رہی ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي ۚ۔ اعمی کا معنی نابینا اور اس سے مراد جاہل ہے اور بصیر کا معنی بینا اور اس سے مراد عالم ہے یعنی میں عالم ہوں اور تم جاہل ہو اور میرا علم خدا کا عطا کردہ ہے۔ لہذا تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے۔

رکوع نمبر ۱۲

وَأَنْذِرْ بِهِ ۚ۔ یعنی جو لوگ حشر و نشر کے قائل ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ان کو وعظ کرو تاکہ گناہوں سے

مَنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

اس کے سوا کوئی ولی اور نہ شفیع تاکہ وہ بچتے رہیں نہ ہٹا ان کو جو

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کا قرب نہیں تم پر ان کے

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

حساب سے کچھ اور نہیں تیرے حساب سے ان پر کچھ پس ان کو

فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا

ہٹائے گا (اپنی بارگاہ سے) تو ہر جاگیر ظلم کرنے والوں میں سے اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ کہیں کہ بچتے ہیں قرآن اگرچہ تمام لوگوں کے لئے باعث ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جو قیامت کا خوف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر قرآنی نصائح زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے اسم و خبر کے ساتھ حال واقع ہوا ہے۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ: تفسیر برہان دہانی میں ہے کہ مدینہ میں ایک فقراء و مساکین کا گروہ تھا جو مومن تھے۔ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ جناب رسالت کے حکم سے ایک صفہ میں رہتے تھے اور حضور خود بنفس نفیس ان کی خبر گیری کرتے تھے اور باادبات ان کا کھانا خود اٹھا کر ان کے پاس لے جاتے اور وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کو اپنے قریب بٹھلاتے اور ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے لیکن دولت مند و مالدار طبقہ کو یہ بات پسند نہ تھی اور آپ سے اس امر کے خواہشمند تھے کہ ان کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس اصحاب صفہ میں سے ایک مسکین مومن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مالدار انصاری آگیا تو وہ دُور بیٹھ گیا۔ آپ کے بلانے پر بھی وہ قریب نہ آیا اور اس نے خواہش کی کہ اس مسکین کو دُور کر دیا جائے۔ تب یہ آیت مجیدہ اُتری۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا: بر تفسیر مجمع البیان میں تفسیر ثعلبی سے منقول ہے کہ قریش کا ایک گروہ جناب رسالت کے پاس سے گذرا۔ اس وقت حضور کے پاس صہیب۔ بلال۔ جناب اور عمار وغیرہ بیٹھے تھے تو قریشی کہنے لگے اے محمد! کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ خوش ہیں؟ اور کیا ہم ایمان لاکر ان جیسے لوگوں کے تابع ہو جائیں؟ اور

أَهْوَلَاءُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۱﴾

کیا یہی لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہم میں سے کیا اللہ نہیں جانتا شکریہ گزاروں کو

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور جب آئیں تیرے پاس جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر تو ان کو سلام علیکم کہو

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ

فرض کی تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت تحقیق جو کام کرے تم میں سے

سُوْعًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

بُورے جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کرے اس کے بعد اور نیک بن جائے تو وہ بہت بخشنے

رَحِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَكَذَٰلِكَ نَفُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے

الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۳﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

راستہ مجرمین کا کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا اگر ان کو آپ نکال دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ کیونکہ عرب کے قافلے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں شرمساری ہوگی۔ پس یہ آیت اُتری۔

وَإِذَا جَاءَكَ لِقَاءُ رُسُلِهِمْ فَأَنذَرْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ ۚ وَأَنذَرْنَاهُ يَوْمَ هُمْ كَاذِبُونَ ﴿۵۴﴾

وإذا جاءك لقاؤهم فأنذرهم يومهم ۚ وأنذرهم يوم هم كاذبون

اگر آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا اگر ان کو آپ نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں شرمساری ہوگی۔ پس یہ آیت اُتری۔

وإذا جاءك لقاؤهم فأنذرهم يومهم ۚ وأنذرهم يوم هم كاذبون

اگر آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا اگر ان کو آپ نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں شرمساری ہوگی۔ پس یہ آیت اُتری۔

دُونِ اللَّهِ ۖ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ ۖ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَ

سوائے اللہ کے کہہ دیجئے میں نہیں پیچھتا تمہاری خواہشات کے در نہ بھٹک جاؤں گا اور

مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي

نہ ہوں گاہدایت پانے والوں میں سے کہہ دیجئے میں ایک یقینی چیز پر ثابت ہوں اپنے رب کی

وَكَذَّبْتُم بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

طرت سے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ نہیں میرے پاس وہ جس کی تم جلدی چاہتے ہو نہیں ہے حکم مگر اللہ کے پاس

يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَنِّي عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

بیان حق کا کرتا ہے اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی

بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

چاہتے ہو تو بات ختم ہو جاتی میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ بہتر جانتا ہے ظالم لوگوں کو

ذات پر رحمت فرض کی ہے جو بھی جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے تو خدا غفور رحیم ہے۔
(۱۲) امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مطلقاً تابعین کے حق میں یہ آیت اُتری ہے (مجمع البیان)

رُکوع نمبر ۱۳

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ بِرَبِّيَّةٍ سے مراد باعقالات اقوال دلیل یا برہان یا نبوت یا معجزہ یا یقین یا قرآن ہے۔
مَا عِندِي کہ کفار لوگ حضور کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذابِ خداوندی لے آؤ تو ان کے
جواب میں ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہوں اور میں اپنے یقینی مسلک پر ثابت
قدم ہوں اگر تم جھٹلاؤ اور عذاب طلب کرو تو یہ چیز مصلحتِ خداوندی کے تابع ہے۔ جب وہ مصلحت دیکھے گا تم
پر عذاب بھی بھیج دے گا۔

لَقَضِيَ الْأَمْرُ بِرَبِّيَّةٍ تفاسیرِ اہلبیت میں اسی کی تاویل یوں کی گئی ہے کہ منافقوں سے خطاب ہے کہ اگر مجھے اس چیز کے اظہار کی
اجازت ہوتی جس کی جلدی تم چاہتے ہو تو ہمارے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ منافق چاہتے تھے کہ حضور جلدی دنیا سے
کوچ کر جائیں تاکہ بعد میں اہل بیت اظہار کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

اور اس کے پاس ہیں کھجیاں غیب کی نہیں جانتا سے مگر وہ ہی اور جانتا ہے جو کچھ خشکی

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ

اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ سے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں

الْأَرْضِ وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۵۱ وَهُوَ

میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے اور وہ

الَّذِي يَتَوْفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

وہی ہے جو لے لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں پھر تمہیں اٹھاتا ہے

فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ

اس میں تاکہ پوری ہو جائے میعاد مقررہ پھر اس کی طرف تمہاری بازگشت ہے پھر تمہیں خبردار کرے گا جو تم

وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۝۵۲ یعنی ان مصلحتوں کو خدا خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کون فوری عذاب کا مستحق ہے اور کون
مہلت کے قابل ہے۔

وَعِنْدَكَ ہ۔ آیت مجیدہ کا ظاہری معنی واضح ہے اور اس کی تاویل میں تفسیر برہان و صفاتی میں بروایت عیاشی

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ پتہ کرنے سے مراد وہ بچہ ہے جو ناقص ماں کے شکم سے ساقط ہوتا

ہے اور دانہ سے مراد وہ بچہ جو ماں کے شکم میں زندہ ہوتا ہے اور رطب سے مراد مضغہ اور یابس سے

مراد ہے کامل بچہ اور کتاب مبین سے مراد ہے امام مبین اور تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

ہے کہ ظلمات الارض سے مراد شکم مادر کی تاریکیاں اور رطب و یابس سے مراد زندہ و مردہ ہے۔

بہر کیف ایک ایک آیت میں کئی تاویلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہی جانتے ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے۔ نماذساعة

الغفلة مستدرک الوسائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نماز مغرب و عشاء کے درمیان دو

رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد وَذُ النُّونِ اِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ

فَنَادٰی فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَخَجَلْنَا عَنْہٗ

تَعْمَلُونَ ﴿۶۵﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً مَّتَعٰی

عمل کرتے تھے اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان (کرنا کا تین) میان تک

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّ طُونَ ﴿۶۶﴾

کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو پورا لے لیتے ہیں اس کو ہمارے فرستادہ اور وہ نہیں کوتاہی کرتے

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰیهِمُ الْحَقُّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیْنَ ﴿۶۷﴾

پھر پٹائے گئے طرف اللہ کے جو ان کا مولائے حق ہے بے شک اس کا ہی حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے

الْعَبْدُ وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنَا الَّذِیۡ اَلۡمُؤْمِنِیۡنَیۡنِیۡ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الجمع کے بعد یہی آیت وَعِنۡدَہٗ سے لے کر مہین تک پڑھے اور بعد سلام کے یہ دعا پڑھے :- اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسْأَلُكَ بِمَا فَاتَحَ الْغَیۡبِ الَّذِیۡ لَا یَعْلَمُ مَا اِلَّا اَنْتَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ - پھر اپنی حاجات کا ذکر کرے اور پھر کہے :- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَوَلِیُّ نِعَمِیۡ وَالْعَادِیۡ عَلٰی طَلَبِیۡ تَعْلَمُ حَاجَتِیۡ فَاَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِمَا قَضَیْتَ عَلَیَّ - پس اپنی حاجات کا اللہ سے سوال کرے تو ضرور دعا مقبول ہوگی۔

اَجَلٌ مُّسَمًّی - ہر ایک کے مسئلہ کے تحت رکوع کی تفسیر میں صفحہ ۱۹ میں اجل مقضیٰ اور اجل مسمیٰ کی وضاحت گذر چکی ہے

رکوع نمبر ۱۴

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ - انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لئے یہ بھی لطف خداوندی ہے کہ اس کے اعمال کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کیلئے ملائکہ مقرر کر دیئے کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرے اعمال کو باقاعدہ ضبط کیا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی خود بخود کوشش کرے گا۔

تَوَفَّتْہُ - تفسیر برہان میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قرآن میں ایک مقام پر ہے۔ اَللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنۡفُسَ یعنی خدا نفسوں کو لیتا ہے اور دوسرے مقام پر ہے یَوَفِّکُم مَّلَکُ الْمَوۡتِ - یعنی ملک الموت تمہیں لیتا ہے اور تیسرے مقام پر ہے تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ - فرشتے ان کو لے لیتے ہیں ان مقامات میں وفات سے مراد موت ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر بہت زیادہ مخلوق کی روح قبض ہوتی ہے۔ لہذا آپ ان آیات کے معنی کی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند کریم نے ملک الموت کو کافی معاون فرشتے عطا فرمائے ہیں جو ارواح کو قبض کرتے ہیں جس طرح ایک پولیس افسر کے ماتحت بہت سے سپاہی ہوا کرتے ہیں۔ پس اس بناء پر وفات کی نسبت اللہ ملک الموت اور ملائکہ سب کی طرف درست ہے۔

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِیۡنَ - تفسیر مجمع البیان ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے حساب خلق کے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی و تری کی تاریکیوں میں کہ پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر اور پریشیدہ کہ اگر

وَحَقِيقَةً لِّئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۶﴾ قُلِ اللَّهُ

مہربان نجات دے دے اس سے تو ہر جائیں گے شکر گزاروں میں سے کہہ دیجئے اللہ

يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْكِرُونَ ﴿۳۷﴾ قُلْ هُوَ

نجات دیتا ہے تم کو ان سے اور ہر مصیبت سے پھر تم شکر کرتے ہو کہہ دیجئے وہ

الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلَبِّسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ

نیچے سے یا تمہیں فرقہ بازی کے اشتباہ میں ڈال دے اور پھکائے بعض کو بعض کی سختی دیکھئے

كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۳۸﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ

کس طرح ہمیں پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے

مطلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وہ اس طرح ایک وقت میں سب کا حساب لے لے گا۔ جس طرح ایک ہی وقت میں سب کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ تمام مخلوق کا حساب ایک بکری کے دوہنے کی دیر میں ختم ہو جائے گا۔

تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ بہترین دُعا وہ ہے جو یکسوئی میں چپکے سے مانگی جائے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو رہے۔ آپ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو باوازی بلند دُعا مانگ رہے تھے فرمایا تم کسی بہرے یا دُور بسنے والے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم تو اُسے پکارتے ہو۔ جو سمیع قریب ہے (یعنی آہستگی اور چپکے سے دُعا مانگنا زیادہ بہتر ہے۔

قُلْ هُوَ۔ تفسیر مجمع البیان میں تفسیر کلبی سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے اس آیت کے نازل

وَهُوَ الْحَقُّ ۖ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۳۸﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ

حالا تک وہ سچ ہے کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر نگران ہر خبر کے لئے ایک واقعہ ہوتا ہے اور غریب

تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

تم جان لو گئے اور جب دیکھو ایسے لوگوں کو جو گھستے ہوں ہماری آیات میں تو ان سے منہ پھیر لو

حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

میں تک کہ وہ گس جائیں کسی بات دوسری میں اور اگر بھلا دے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھو

بَعْدَ الذِّكْرِ ۚ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ

بعد یاد آنے کے ظالم لوگوں کے ساتھ اور نہیں ہے اوپر تقویٰ کرنے والوں کے

ہونے کے بعد وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور چار دعائیں مانگیں ۱، امنت پر آسمانی عذاب نازل نہ ہو ۲، زمین کا عذاب ان پر نہ آئے ۳، فرقہ بندی سے محفوظ رہیں ۴، باہمی قتل و غارت میں گرفتار نہ ہوں تو جبریلؑ کا نزول ہوا اور عرض کی۔ خداوند کریم نے پہلی دونوں دعائیں قبول کی ہیں اور پچھلی دونوں دعائیں قبول نہیں کیں۔ اور امنت اسلامیہ پچھلے دونوں عذابوں میں گرفتار ہوگی اور یہ آزمائش ہے جس سے کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی۔

وَإِذَا رَأَيْتَ بِ- یہ خطاب اگرچہ جناب رسالتؐ کی طرف ہے لیکن معنوی طور پر ساری امت مراد ہے اور خدائی پیغامات کی تبلیغ میں جناب رسالتؐ پر نیاں کا اور دونا ممکن ہے اور یہی شیعی عقیدہ ہے۔ اور تفسیر صافی میں قی سے منقول ہے کہ جناب رسالتؐ نے فرمایا جو شخص خدا و رسولؐ پر ایمان رکھتا ہو اسے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں امام حق کو سب کیا جا رہا ہو یا کسی مملکت میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو۔

تفسیر برہان میں ہے حضورؐ نے فرمایا خدا رحم کرے اس بندے پر جو اچھی بات کرے اور فائدہ اٹھائے ورنہ چُپ رہے اور بچ جائے اور تمہیں یہ جائز نہیں کہ جرجی چاہے سنتے پھر دیکھو کہ خدا فرماتا ہے۔ کان اُنکھ اور دل ہر ایک سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ بِ- جب بے دین طبقہ کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کی کہ ہم پر واجب ہے جب میں مشرکین قرآن کے ساتھ تسخر کریں۔ تو ہم اٹھ جائیں پس اس صورت میں تو ہم مسجد الحرام اور طواف بیت اللہ سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ آیت اتنی کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ چھوڑ دو

حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذُكِّرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ان کا حساب کچھ بھی دسین ایک نصیحت ہے تاکہ وہ ڈریں اور چھوڑ ان کو

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَبِهِ

جنہوں نے بنایا ہے اپنا دین کھیل اور تماشہ اور دھوکا دیا ان کو زندگی دنیا نے اور ان کو نصیحت کو

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا

مبادا چھس جائے کوئی نفس اپنے کئے میں کہ نہ ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ

شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبْسَلُونَ

سفاشی اور اگر بدل دے ہر قسم کا بدلہ تو نہ لیا جائے گا اس سے وہ وہی لوگ ہیں جو چھس گئے

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

اپنے کئے میں ان کے پینے کے لئے گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب جو اس کے کہ

يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ قُلْ أُنذِرُوا مَن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

کفر کرتے تھے کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے اس کو جو نہ نفع دے اور نہ نقصان

دینے ہو لوگ مسلمان ہیں اور تقویٰ رکھتے ہیں ان پر کفار کے جرم کا کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ یہ تو ایک نصیحت تھی۔ تاکہ وہ لوگ

باز آجائیں۔

أَنْ تُبْسَلَ ۖ مفعول ہے کیونکہ مفعول ہے بطریق جاز الحذف یعنی دراصل تھا۔ كَذٰلِكَ ۖ مفعول ہے اور تحت اللفظ مروی معنی کر دیا گیا ہے اور لیس اپنے اسم وغیر کے ساتھ مل کر جملہ نفس کی صفت واقع ہوا ہے

أُولَٰئِكَ ۖ مبتدا ہے اور أَلَّذِينَ اپنے صمد کے ساتھ مل کر اس کی خبر ہے اور لَهُمْ شَرَابٌ الی

آخِرہ ممکن ہے کہ أُولَٰئِكَ کی خبر ثانی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ متعلق ہو۔

تنبیہ ۷۰۔ آیات بتلاقی ہیں کہ لہو و لعب کا دین حق سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی بناء پر قرآن کا قول ہے کہ ہر امت کے لئے ایسی عیدیں مقرر ہوتی ہیں جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی عیدیں

وَنُزِدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ

اور پلٹ جائیں اٹھے قدم بعد اس کے کہ ہمیں خدا نے ہدایت دی مثل اس کے جس کو غلطی پر لگایا

الشَّيْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَىٰ

شیطانوں نے زمین میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو اس کے ساتھی اسے بلاتے ہوں طرف سیدھے راستے

الْهُدَىٰ أَتَسَاءُ قُلُوبُ إِنَّا هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمَّا الْإِنْسِلَامُ

کے کہ ادھر آ۔ کہہ دیجئے تحقیق اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ مان لیں

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ

رب العالمین کی اور یہ کہ قائم کرو نماز کو اور اس سے ڈرو اور وہ وہی ہے جس کی طرف

تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ

تمہاری بازگشت ہوگی اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے آسمان و زمین بجا اور جس دن کہے گا

نماز، دعا اور عبادت سے ہوا کرتی ہیں اور مذہب امامیہ میں تو خصوصیت سے عیدوں کے لئے مخصوص اعمال ہیں۔ اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اپنی عیدیں عبادت الہیہ سے گزارتے ہیں جن لوگوں نے عید اسلامی لہو و لعب کا نام رکھا ہوا ہے وہ انہی آیات مجیدہ کی رو سے سرزنش کے حقدار ہیں۔

رُكُوع نمبر ۱۵

كَالَّذِي بِرَءِیْنِ گمراہ شخص کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی راہ گم کردہ شخص جنگل میں مارا مارا پھر رہا ہو اور اسے دوسرے ساتھی صبح راستہ کی طرف بلائیں اور وہ پھر بھی ان کی بات کو نہ مانتا ہو۔

بِالْحَقِّ بِ۔ یعنی زمین و آسمان کا پیدا کرنا موافق حکمت ہے باطل اور لغو نہیں ہے۔

وَيَوْمَ يَقُولُ ۚ۔ اس کی ترکیب میں چند اقوال ہیں ۱، اِنْتَقُوا کما مفعول ہے اور ضمیر غائب پر اس کا عطف

ہے یعنی ڈرو اللہ سے اور ڈرو اس دن سے ۲، فاعل مفعول اِذْ كُنْتُمْ کما مفعول ہے یعنی یاد کرو اس دن کو جب

اُٹھایا جائے گا۔ ۳، خَلَقَ کما مفعول ہے یعنی اس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور پیدا کرے گا۔ مخلوق کو دوبارہ جب

کُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۶﴾ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ

جبرائیل تو وہ ہو جائیں گے اس کا قول حق ہے اور اسی کا ہے ملک جس دن پھونکا جائے گا صور میں جانے

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۷﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ

والا ہے پرشیدہ اور ظاہر کو اور وہ حکیم و خبیر ہے اور جب ابراہیم نے اپنے چچا

أَزَرَ اتَّخَذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً إِنِّي أَزِلُّ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۴۸﴾

آزر کو کہا کیا بناتا ہے تو بتوں کو معبود تحقیق میں سمجھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں

کہے گا جبرائیل تو ہو جائیں گے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ ﴿۴۶﴾ اس کی ترکیب میں بھی چند اقوال ہیں۔ (۱) پہلے یوم سے بدل ہے (۲) قَوْلُهُ الْحَقُّ سے متعلق ہے یعنی اس کا فیصلہ حق ہوگا۔ جب نفع صور ہوگا (۳) وَلَهُ الْمُلْكُ سے متعلق ہے یعنی نفع صور کے دن اسی کی ہی حکمرانی ہوگی۔

لِأَبْنَيْهِ أَزَرَ :- تفسیر مجمع البیان میں زجاج کا قول منقول ہے کہ علم الانساب کے ماہرین کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام تاریخ تھا اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول ہمارے علماء کے مسلک کی تائید کرتا ہے کہ آزر یا تو حضرت ابراہیمؑ کا نانا تھا یا چچا تھا کیوں کہ علامہ امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت رسالتؐ کے آباد کا سلسلہ آدمؑ تک موحدین کا تھا اور حضورؐ نبی اکرمؐ سے مروی ہے کہ اللہ مجھے پاک صلیبوں سے پاکیزہ ارحام میں منتقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے دور میں ظاہر کر دیا۔ مجھے کسی دور میں جہالت کی میل آلودہ نہ کر سکی ماس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضورؐ کے آباد میں سے کوئی بھی کافر ہوتا تو حضورؐ اپنے تمام آباد کو پاک نہ فرماتے۔

قرآن مجید کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیمؑ کا باپ تھا اور کتب حدیث و تفسیر میں بعض روایات بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا باپ آذرت تھا اور نمرود کا خمدار عام اور وزیر مملکت بھی تھا۔ نیز علم نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے اپنے بادشاہ نمرود بن کنعان سے ذکر کیا کہ علم نجوم کے حساب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے دین کو ختم کر دے گا اور نئے دین کی دعوت دے گا۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ کس ملک میں پیدا

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ

اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو ملکوت آسمانوں اور زمین کی اور تاکہ وہ ہو جائے

ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالْ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا

یقین والوں میں سے پس جب چھا گئی اس پر رات تو دیکھا ستارہ کہا یہ میرا رب ہے ؟ پس جب

ہو گا کہ تو کہا کہ ہمارے ہی ملک میں پیدا ہو گا۔ نمود نے پوچھا کیا وہ پیدا ہو تو نہیں چکا ؟ آذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس نمود نے عورتوں اور مردوں میں جدائی کا حکم دے دیا۔ لیکن اسی دوران میں حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہو گئیں اور اپنے حمل کو پوشیدہ کئے رہیں۔ یہاں تک کہ وقت ولادت قریب پہنچا تو آذر سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور اس زمانہ کا دستور تھا جب عورت بیمار ہوتی تو مرد سے علیحدگی اختیار کر لیتی تھی۔ پس پہاڑ کی ایک غار میں اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہاں حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے پس ان کی والدہ نے ایک پارچہ میں اس کو لپیٹا اور جگہ ہموار کر کے وہاں لٹا دیا اور خود غار سے باہر آگئیں اور غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر دیا۔ حضرت ابراہیمؑ اپنا انگلیٹھا چوستے تھے اور خداوند کریم کی قدرت سے اس سے دودھ نکلتا تھا جو حضرت ابراہیمؑ کی غذا تھی۔ حضرت کی والدہ بھی موقعہ پا کر اسے دیکھ جاتی تھی۔ اُدھر نمود نے ہر نو زائیدہ لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیمؑ غار کے اندر ایک دن میں ایک ماہ کے برابر بڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ۱۳ برس غار میں رہے۔ اس کے بعد جوہاں طے کو آئی تو حضرت ابراہیمؑ ماں کے دامن سے لپٹ گئے اور غار سے باہر آنے کی خواہش ظاہر کی تو ماں نے ان کو قتل کے خطرہ سے آگاہ کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وہ غار سے باہر تشریف لائے اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ پس ماں ان کو اپنے ساتھ لائی اور اپنی اولاد میں شامل کر دیا اور آذر کو سارا ماجرا بیان کیا چنانچہ آذر کو بھی ان سے محبت ہو گئی اور باقی اولاد کی طرح بت بنا کر ان کو بھی بازار میں فروخت کرنے کے لئے دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر بازار میں گھسیٹتے تھے اور فرماتے تھے کوئی ہے ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے اور نہ نقصان دے تو حضرت ابراہیمؑ کے بھائیوں نے آذر کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ اس نے منع کیا لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کو نصیحت کی جس کی قرآن خبر دے رہا ہے۔

تفسیر برہان میں روضۃ الواعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ نمود چونکہ حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر داتا تھا اور بچوں کو مروا ڈالتا تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو ان کا باپ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر نمود کے ڈر سے بھاگ گیا اور رُشا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا والد آذر نہیں تھا اور اس کی تائید حضرت امیرؑ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کا تربیت کے

أَفَلْ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا

وہ ڈوبا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں کو نہیں چاہتا میرے حب دیکھا جائز چلتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے ؟ جب

أَفَلْ قَالَ لَيْتَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝

وہ ڈوبا تو کہا اگر مجھے نہ ہدایت کرے میرا پروردگار تو میں ضرور ہوجاؤں گا گمراہ قوم میں سے

اعتبار سے باپ تھا اور حضرت صادق علیہ السلام سے صراحتاً منقول ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام تارخ تھا۔
وَكَذَٰلِكَ ۝ اس کا پچھلے واقعہ پر عطف ہے یعنی جس طرح ہم نے حضرت ابراہیمؑ پر بت پرستی کی برائی واضح
کر دی تاکہ اذہر اور اس کی ساری قوم کو ہدایت کریں اسی طرح ہم نے ان کو ملکوتِ ارض و سما کی بھی سیر کرائی۔ تاکہ وہ اپنی استغالی
قوت سے اپنی قوم کو اپنے مذہب کا گرو دیدہ بنا سکیں اور تاکہ وہ خود بھی یقین کرنے والوں میں سے ہوجائیں۔ کتابِ سدر گزشتہ
جہرسم اللہ کے باب میں ہے۔ جابر جعفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا يَسْتَأْذِنُكَ تفسیر دہی تو
آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیمؑ کے سامنے حجابات اٹھائے گئے تو انہوں نے جانبِ عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال
کیا کہ کس کا نور ہے تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ پھر تین نور دیکھے اور ان کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہیں ؟
تو جواب ملا کہ فاطمہ حسن و حسین کے نور ہیں پھر ان کے گرد نور دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں ؟ تو جواب ملا کہ یہ اولادِ فاطمہ سے
نور اماموں کے نور ہیں پھر ان کے گرد اگر دہشت زیادہ نور دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں ؟ تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کے شیعوں
نور ہیں۔ ابراہیمؑ نے سوال کیا ان کی علامتیں کیا ہوں گی تو جواب ملا ا، اکاون رکعت نماز، ۲، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہر سے پڑھنا
۳، رکوع سے پہلے قنوت، ۴، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ اسی مضمون کی روایت بابِ تختم بالیہین میں باختلاف الفاظ مذکور ہے۔
اور باب القنوت میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جانبِ عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کس
کا نور ہے تو ارشاد ہوا میرے برگزیدہ محمدؐ کا نور ہے پھر انوارِ اسم کا ذکر ہوا۔ آخر میں دریافت کیا کہ ان کے ارد گرد دہشت سے
نور جن کی تعداد تو ہی جان سکتا ہے کون ہیں ؟ تو جواب ملا کہ شیعانِ علی بن ابی طالب کے نور ہیں تو حضرت ابراہیمؑ نے ان کی علامتیں
دریافت کیں پس جواب ملا ا، اکاون رکعت نماز، ۲، جہرسم اللہ الرحمن الرحیم، ۳، رکوع سے پہلے قنوت، ۴، جبین کا زین پر گرنا
وغالباً سجدہ شکر مراد (۵) دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ پس حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ شِيعَةِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ۔ اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا تو ارشاد ہوا کہ میں نے تجھے ان میں سے کر دیا ہے اور قرآن میں
نازل فرمادیا۔ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا يَسْتَأْذِنُكَ

اقول ۱۔ بعض روایات میں زیارتِ اربعین بھی شیعوں کی علامات سے بیان کی گئی ہے۔ فَلَمَّا أَحْبَبْتُ ۲۔ اس زمانہ

فَلَمَّا رَأَى الشُّسُ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

ہر جب دیکھا سورج کو روشن تو کہا دیکھا یہ میرا رب ہے ؟ یہ بڑا ہے جب وہ ڈوبا۔ تو کہا

يَقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ

اے قوم تحقیق میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تحقیق میں نے غاص کیا اپنے منہ کو اس ذات کے لئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ

جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا درحالیکہ میں صیغ ہوں اور نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے اور جھگڑی اس سے اس کا قوم

میں جبکہ عقول انسانیہ اس قدر ترقی یافتہ نہ تھے کہ اوپر عقیدہ سے ان کی اصلاح کی جاتی۔ پس ان کے ساتھ ساتھ چل کر ان کے عقائد کا بطلان ان پر واضح کرنا اور صحیح راستہ کی نشاندہی کرنا ہی موزوں ترین طریقہ تھا جس کو حضرت ابراہیمؑ نے اختیار فرمایا۔ اور حجت خدا کی یہی شان ہوا کرتی ہے گویا بطور فرض کے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ چلو فرض کر لو یہی خدا ہے لیکن جب وہ ڈوبا تو فرمایا کیا خدا کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ میں تو اس جہنم کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند پرستوں سے پہکام ہوئے اور ان کو بھی اسی طرز گفتگو سے اپنے عقیدہ فاسدہ کی برائی سے آگاہ کیا۔ پھر سورج پرستوں سے بات ہوئی تو بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور مامون کے سوال کے جواب میں امام رضاؑ کے بیان کا بھی یہی خلاصہ ہے جو تفسیر صافی میں مذکور ہے اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ان کے افول و غروب کو بیان کر کے ان پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کے تغیرات حادث کی شان سے ہیں اور خدا وہ ہے جو حادث نہیں بلکہ قدیم ہے اور تغیرات سے بلند و بالا ہے۔

اِنِّي وَجَّهْتُ ۝۔ جب ان لوگوں پر ان کے عقیدہ ہائے فاسدہ کا بطلان واضح فرما چکے تو ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور پھر اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا کہ میں تو صرف اس ذات کی عبادت کروں گا جو آسمان و زمین کی خالق ہے اور چاند، سورج، ستارے بھی اسی کی مخلوق ہیں کیونکہ جب ثبات فرمایا کہ یہ چیزیں حادث ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ایک وقت تھا کہ یہ چیزیں نہ تھیں اور بعد میں ہوئیں تو چونکہ واجب الوجود تو ہیں نہیں درنہ مسبوق بالعدم نہ ہوتیں۔ پس ممکن ہوئیں اور ہر ممکن منصفہ شہود پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جانب وجود کو ترجیح دینے والی اس کی علت نہ ہو اور جس علت نے ان کی جانب وجود کو ترجیح دے کہ منصفہ شہود پر جلوہ گری کا شرف بخشا وہ قدیم اور واجب الوجود ہونی چاہیے۔ ورنہ اس پر بھی حادث کا شائبہ عائد ہوگا۔ پس وہ واجب الوجود ذات بوازی وابدی اور جمیع صفات کمالات کی جامع اور آسمانوں و زمینوں اور ان میں بسنے والی جمیع مخلوق کی موجد و مبدع ہے وہ ہے سچا پروردگار اور وہی ہے معبود حقیقی۔

قَالَ اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَايْنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ

تو کیا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں درحالیہ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے اور میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم شریک کرتے

بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا

ہو مگر یہ کہ جو خدا چاہے احاطہ کیا ہے میرے ربانے ہر شے کا علم سے کیا تم

تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨١﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

منہیں نصیحت لیتے اور کیے ڈروں اس سے جو تم شریک بناتے ہو حالانکہ تم منہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

شریک بنائے اللہ کے وہ جن پر نہیں اتاری اسی نے تم پر کچھ دلیل پس ہم دونوں فرقوں میں سے

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

کون امن کا زیادہ مختار ہے اگر ہوشم با ذوق ؟
وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملاوٹ کی

اَلَا اَنْ يَشَاءَ - یعنی چاند، سورج، ستارے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لہذا میں ان سے کیوں ڈروں۔ ہاں یہ چیزیں اس وقت نقصان دے سکتی ہیں۔ جب خدا ان کو یہ طاقت دے دے اور اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔ لیکن پھر بھی پرستش و عبادت تو اسی کی ذات کے لئے زیادہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے نہ ان کے لئے جو ہر امر میں اس کے محتاج ہیں۔

وَكَيْفَ أَحَافُ؟ یعنی ڈرنا تمہیں چاہیے تھا کہ خدائے حقیقی کے شریک بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو تو جب تم غیر خدا کی عبادت کر کے خدائے حقیقی سے منہیں ڈرتے تو میں خدائے حقیقی کی عبادت کرتے ہو گے ان سے کیوں ڈروں۔ جو خدا نہیں تو سوچ کر بتاؤ کہ امن کا دامن میرے ہاتھ میں ہے یا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان سے ظلم کی تلاوٹ منہیں کی۔ ان کے لئے امن ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور سیاق آیات بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض روایات میں ظلم سے یہاں زنا کاری چوری اور شراب نوشی مراد لی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مرضی خدا کے خلاف اپنی خواہش نفسانی کی اطاعت میں جو کام کیا جائے تو گویا اس کام میں شرک جلی نہ سہی شرک خفی کا شائبہ تو ہوتا ہی ہے۔ لہذا معصوم نے غالباً یہ افراد بطور تاول

إِيْمَانَهُمْ يُظْلَمُ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَدْرُونَ ﴿۸۵﴾ وَتِلْكَ

اپنے ایمان کی ظلم سے ان کے لئے ہی امن ہے اور وہی ہیں ہدایت پانے والے اور یہ ہماری

حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ

حجت ہم نے دی ابراہیم کو اپنی قوم پر ہم درجے بلند کرتے ہیں جسے چاہیں تحقیق تیرا رب

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۶﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا

حکیم و علیم ہے اور ہم نے بخشا اس کو اسحق و یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہدایت کی

مِّنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ

اس سے پہلے اور اس کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ

وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْحَسَنَاتِ ﴿۸۷﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ

و ہارون اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ

کے آیت مجیدہ کے مصداق قرار دیتے ہیں۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ۖ - یعنی چاند۔ سورج ستاروں کے پجاریوں کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید پر استدلال فرمایا وہ ہماری عطا کردہ حجت تھی۔ یہ آیت صاف بتاتی

ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاند یا سورج یا ستارہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ بلکہ دلیل توحید کو بیان کرنے کیلئے ختم کے سامنے بند برفرض کے گفتگو کی تھی اور بطور استفہام انکاری کے ان سے خطاب فرمایا تھا۔

دَرَجَاتٍ ۖ - بعض لوگوں نے اس کو مضاف پڑھا ہے اور توہین نہیں پڑھی اور اگر توہین کے مائع پڑھا جائے تو مِّنْ تَشَاءُ مفعول ہوگا نَرْفَعُ کا اور دَرَجَاتٍ تمیز ہوگا۔

وَنُوحًا هَدَيْنَا ۖ - تفسیر برہان میں کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابوالمبارود سے فرمایا کہ لوگ امام حسن اور امام حسین کے متعلق کیا کہتے ہیں تو اس نے عرض کی حضور! لوگ ان کو اولاد رسول نہیں تسلیم کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کے سامنے کون سی دلیل پیش کرتے ہو تو ابوالمبارود نے عرض کی۔ مولا! ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیش کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے ان کو حضرت نوح کی ذریت سے قرار دیا مالاکم

وَالْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۷﴾ وَإِسْعٰیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا

والیاس سب نیک لوگ تھے اور اسمعیل و یسع و یونس اور لوط

وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۸﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ

اور ہم نے سب کو فضیلت دی اور ان کے آباء و اولاد و برادری میں سے بعض کو

وَجَبَّيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۸۹﴾ ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ

اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہدایت کی سیدھے راستے کی یہ اللہ کی ہدایت ہے

يَهْدِيْٓ بِهِ مَن يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اگر وہ شرک کرتے تو حبط ہو جاتے ان سے وہ

حضرت عیسیٰؑ ماں کی طرف سے ان کی طرف منسوب تھے تو آپؑ نے فرمایا پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابوالجبار وود نے عرض کی وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لڑکی کی اولاد کو بھی اولاد کہا جاتا ہے لیکن وہ اولاد صلیبی نہیں کہلاتی۔ آپؑ نے فرمایا تم پھر کیا جواب دیتے ہو تو عرض کی اکتا! ہم آیت مباہلہ پیش کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ تو عرض کی حضور! عرب میں عام مروج ہے کہ دوسرے کی اولاد کو بھی لوگ اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ حسینؑ کا صلیبی اولاد رسولؐ ہونا ثابت ہو جائے اور اس کا سوائے کافر کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ راوی نے عرض کی مولا فرمائیے تو آپؑ نے وہ آیت پڑھی جس میں ان عزرائیل کی تفصیل ہے جو مردوں پر حرام ہیں اس میں یہ لفظ ہیں وَحَلَّاهُمْ اَبْنَاءَكُمْ اَلَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ یعنی تمہارے صلیبی بیٹوں کی منکوحہ عورتیں تم پر حرام ہیں تو چونکہ رسولؐ پر حسینؑ کی بیویاں حرام تھیں۔ لہذا ان کا صلیبی فرزند ہونا ثابت ہو گیا۔

علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کا ذریت نوحؑ یا ذریت ابراہیمؑ سے ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ حسینؑ اور ان کی اولاد ذریت رسولؐ ہے۔ اسی بناء پر صحابہ حسینؑ اور ان کی اولاد کو یا ابن رسول اللہؐ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ بِتفسیر برہان میں عیاشی سے منقول ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے حضرت ابراہیمؑ اور ان سے پہلے نبیوں کی ذریت کا ذکر فرمایا کہ ابراہیمؑ کو اسحق و یعقوب عطا فرمائے اور

يَحْلُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ فَأَتُوا

جو عمل کرتے تھے وہ وہی ہیں جن کو دی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت پس اگر یہ

يَكْفُرُ بِهَا هُوَ لَا فَعْدَ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿١١﴾ أُولَٰئِكَ

لوگ انکار کریں اس کا تو تحقیق ہم نے سونپی ہے یہ بات ایسی قوم کو کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے وہ وہی

الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ هَذَا هُمْ أَقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا

ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی پس تم ان کے نقش قدم پر چلو کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس کا اجر

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ

یہ نہیں مگر نصیحت عالمین کے لئے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جو قدر کا حق تھا جب کہا کہ ہمیں انکری اللہ

سب کو ہدایت کی تاکہ یہ سلسلہ ان کی اہلیت میں رہے اور نور کو ہدایت کی کہ یہ سلسلہ ان کی ذریت میں جاری رہے اور یہ اشارہ ہے کہ آپ کا سلسلہ ہدایت و تبلیغ بھی آپ کی ذریت میں ہی رہے گا اور فرمایا اگر یہ لوگ کفر کریں اور نہ مانیں تو پردہ نہ کرو ہم نے ایک ایسی قوم معین کر دی ہے جو اس کا انکار نہ کرے گی اور پھر صریح طور پر فرمایا کہ آپ گزشتہ انبیاء کی سنت پر ہی عمل کریں اور یہ خدائی دستور ہے۔ جو ناقابل تنسیخ ہے۔

رُكُوع نمبر ۱

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ بَرَأيتُ كَافِي امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی وصف نہیں کی جاسکتی کیونکہ جس قدر اس کی وصف کی جائے گی وہ اس سے بھی اہل وارفع ہے۔

قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ بَرَأيتُ ایک یہودی فحاش بن عازور نامی حضرت رسالت سے مناظرہ کرنے کے لئے حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تورات میں ہے کہ موٹے تازے عالم پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ تو چونکہ خود کافی موٹا تھا غصہ میں آگیا اور کہنے لگا کہ خدا نے کسی بندہ پر کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تو اس کے اپنے ساتھی اس پر ناراض ہو گئے کہ تو نے تو حضرت موسیٰ اور تورات کا بھی انکار کر دیا ہے (غالباً اس سے مراد یہ ہے جو عالم ماسکی شرعیہ پر رشوت لے کر حرام کھاتا ہو۔ خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے) خداوند کریم آیت مجیدہ میں اسی یہودی کے قول کی مذمت فرما رہا ہے اور قیامت تک جو ہمیں آیات قرآنی اور فرمان ربانی کا انکار کرے وہ اسی کا مصداق ہوگا۔

عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا

انسان پر کوئی چیز کہہ دو کس نے اُنارٹی کتاب جو لائے حضرت موسیٰ کہ وہ نور و

وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمَنَّمْ

ہدایت تھی لوگوں کے لئے جس کو تم نے ورق ورق کر دیا بعض کو نکال کر دیا اور بہت کو چھپایا اور تم

مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۵۷﴾

سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دیجئے اللہ نے۔ پھر چھڑوان کو اپنی حالت پر کہہ دیجئے

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

رہی اور یہ کتاب اس کو ہم نے اُنار ابرکت تصدیق کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے اور تاکہ ڈرے

أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

مکہ اور گرد و نواح والوں کو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں قیامت پر اس پر ایمان لاتے ہیں

قَرَاطِيسَ :- یعنی وہ لوگ قرات کو الگ الگ اوراق میں لکھ لیا کرتے تھے۔ جن اوراق پر اپنے مطلب کی

بات ہوتی تھی اس کو بوقت ضرورت پیش کرتے تھے اور جو غلاف منشاء ہوتی تھی اس کے اوراق کو چھپا لیا کرتے تھے

أُمُّ الْقُرَى :- مکہ کا نام ہے اور اس کو اُم القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی جگہ کی زمین کو

خلق کیا گیا تھا اور پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ کعبہ تھا اور جناب رسالتؐ کو اتنی بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے

تفسیر برہان میں ہے کہ ایک مقام پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے

فرمایا جو غود ان پڑھ ہو وہ لوگوں کو کیا پڑھائے گا۔ حالانکہ خدا فرماتا ہے میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو ان پڑھ لوگوں کو

کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم جناب رسالتؐ بہتر یا بہتر زبانیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے

اقول :- غالباً اس زمانہ میں اہل زمانہ کی کل زبانوں کی تعداد اسی قدر ہوگی اس لئے معصوم نے تحدید فرمادی

ورنہ عالمی رسولؐ کو عالمی زبانوں پر عادی ہونا چاہیے اور چونکہ جناب رسالتؐ عالمین کے رسولؐ تھے لہذا عالمین کی

زبانوں پر عادی تھے۔ جن کی تعداد کو سوائے خداوند کریم کے کوئی جان نہیں سکتا اور ممکن ہے مراد مطلق کثرت ہو اور بہتر

یا بہتر کا تذکرہ بطور تفہیم کے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے میرے پاس بیسیوں خطوط آئے یا مجھے بیسیوں آیتیں حفظ ہیں۔ تو

وَهُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحْفَظُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور وہ اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء بانٹے اللہ پر جوٹا

أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ

یا کہے مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ نہیں وحی ہوتی اس پر کچھ اور کہے میں نازل کروں گا جس طرح اللہ نے نازل کی

اللَّهُ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

اور اگر دیکھ گئے جبکہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے (ان کو کہیں گے)

اس سے مراد یہی عدد نہیں ہوتا بلکہ مراد سینکڑوں اور ہزاروں ہوا کرتے ہیں اور کثرت مطلقہ کے بیان کے لئے یہ ایک محاورہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ۔۔۔ روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی السرح کے بارے میں اتری کہ یہ شخص کاتب وحی تھا اور جب حضرت فرماتے تھے لکھو عَلِيمًا حَكِيمًا تو یہ لکھتا غَفُورٌ رَحِيمًا اور اگر آپ فرماتے تھے کہ لکھو عَفُورًا رَحِيمًا تو یہ لکھتا عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پھر مرتد ہو گیا اور منافقوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اور میں بھی قرآن جیسی باتیں کر سکتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا لیکن عثمان کی سفارش سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اسی کو عثمان نے اپنے دور خلافت میں مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔

وَكَوْتَرَىٰ۔۔۔ تفسیر برہان میں بروایت جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافر کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت کو خدا جیبتا ہے کہ

کافر پر موت کی تلخی

میرے فلاں دشمن کے پاس جاؤ جس پر میں نے احسانات کئے اور اس کو جنت کی دعوت دی لیکن اس نے میرا کفر کیا اور مجھے گالیاں دیں پس جا کر اس کا روح قبض کرو تاکہ ہم اس کو جہنم میں اُلٹے مُنہ ڈالیں پس ملک الموت اس کی طرف جاتا ہے اس حالت میں کہ شکل سیاہ، بجل کی طرح آنکھیں گرج کی طرح ہر لٹاک آواز شب تار کی طرح رنگ اور اس کے ہر سانس سے آگ کے شرارے اٹھتے ہیں۔ سر آسمان میں اور دونوں پاؤں مشرق و مغرب میں ہوتے ہیں۔ اس کے پاس لوسہ کے حربے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں شعلہ ہائے جہنم کے تازیانے ہوتے ہیں اور اس کے ہمراہ غازیان جہنم میں سے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے پس جب ملک الموت ایسی اندوہناک اور ہیبت ناک حالت میں آتا ہے تو کافر دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو ملک الموت سے التبا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں اب نیک کام کروں گا۔ لیکن اس کو جواب ملتا ہے کہ اب ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی سکتی۔ پھر ملک الموت سے کہتا ہے کہ میرے مال اہل نچے قبیلہ اور باقی ترکہ ان کو کیا کروں تو جواب ملتا ہے کہ ان سب کو اپنے غیر کے لئے چھوڑ دو۔ پس وہ لوسہ کے

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى

نکالو اپنی جانیں آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا جوہر اس کے کہ کہتے تھے تم

اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوهُ أُنَادِي

اللہ پر ناحق اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے اور آؤ گے تم ہمارے پاس تنہا تنہا

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُتُمَا خَلْقَنَا كَمَا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى

جس طرح ہم نے تم کو خلق کیا پہلی مرتبہ اور چھوڑ دو گے وہ جو ہم نے تم کو دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور ہم نہ دیکھیں گے
 رہے اس کو مارتے ہیں کہ اس کی ہر رگ اور ہر جڑ میں درد ہوتا ہے پس قدموں سے رُوح کھینچنے کی ابتدا کرتے ہیں
 اور آتش نازیباؤں سے اس کو مارتے جاتے ہیں اور رُوح قبض کرتے جاتے ہیں اور یہی اس کی سکرات اور لہجہ کا وقت
 ہوتا ہے اور جب اس کی رُوح حلقوم تک پہنچتی ہے تو فرشتے اس کے منہ اور دہر کو مارتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ نکالو اپنی جان آج تم کو ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی کیوں کہ تم اللہ پر ناحق باتیں
 کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ الخ

فُؤَادِي :- تنہا آؤ گے اپنی مال و اولاد یا تمہارے مصنوعی غذا تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ تفسیر صافی میں فرماتے ہیں
 مروی ہے کہ حضرت رسالتؐ نے یہ آیت جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے تلاوت فرمائی تو جناب فاطمہؑ نے
 فُؤَادِي کا معنی دریافت کیا۔ آپؐ نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ تم عربیان مشہور ہو گے جس طرح ابتداء خلق
 میں تھے تو بے بی نے یہ سن کر اظہار غم کیا پس آپؐ نے ان کے حق میں دُعا مانگی کہ وہ اپنے کفن کے ساتھ مشہور ہوگی
 اور بروایت احتجاج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپؐ سے سوال کیا گیا کہ کیا لوگ ننگے مشہور
 ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ اپنے کفروں میں مشہور ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو خدا بدین کے
 دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کفن کو بھی نیا تیار کر سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بلا کفن دفن ہو جائے تو
 آپؐ نے فرمایا کہ خدا اس کی شرمگاہ کو مستور کر دے گا۔ جس طرح چاہے گا اس قسم کی اور روایات بھی بہت زیادہ
 ہیں۔ چنانچہ کفن میت کے متعلق وارد ہے کہ اپنے مردوں کو اتھے کفن دیا کرو۔ کیونکہ مشرک کے دن وہ اپنے اگنان پر
 فخر کریں گے۔ لہذا جن روایات میں فُؤَادِي کا معنی عربیان ہونا بتایا گیا ہے وہ قابلِ تاویل ہے اور لغت بھی اس معنی کی
 تائید نہیں کرتی۔ پس فردی کا معنی اکیلا تنہا بلا ناصر و مددگار کیا جائے تو زیادہ انسب ہے بلکہ متعین ہے چنانچہ آیت
 مجیدہ کا ذیل خود اس کا تفصیلی بیان ہے کہ ہر چیز پیچھے چھوڑ آؤ گے تو تمہارے شفعاء و شراک بھی تمہارا ساتھ وہاں نہ دے

مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۖ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے متعلق تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک میں تحقیق ٹوٹ جائیں گے تمہارے

وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ

تعلقات اور ختم ہو جائیں گے جن کا تم گمان کرتے تھے تحقیق اللہ چیرنے والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے زندہ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَا لِي تُوَفَّوْنَ ﴿۱۶﴾

کر مردے سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے یہ ہے اللہ پس تم کہاں روگردانی کرتے ہو؟

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

بھونکنے والا ہے صبح کا اور کیا اس نے رات کو سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے یہ تقدیر ہے

سکین گے۔

فَالِقُ الْحَبِّ ۖ تفسیر برہان میں بروایت مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تاولی یہ
مستقل ہے کہ حب سے مراد ہے مومن اور نوری سے مراد ہے کافر اور اسی طرح زندہ سے

رکوع نمبر ۱۸

مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر بھی مروی ہے یعنی مومنوں سے کافر پیدا ہو جاتے ہیں اور کافر سے مومن پیدا ہو جاتے ہیں اور ظاہری معنی کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ خدا دانہ اور گٹھلی کو ٹکٹا کرتا ہے پس دانہ اور گٹھلی جو از قسم جمادات ہیں۔ ان سے زندہ پودے اگاتے ہیں جو از قسم نباتات ہیں اور انہی پودوں سے دانے اور گٹھلیاں پھر پیدا کرتا ہے اسی طرح مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان سے مٹی پیدا کرتا ہے۔ انڈوں سے پرندے اور پرندوں سے انڈے پیدا کرتا ہے۔ دعویٰ ہذا نقیاس

جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۖ معصوم سے مروی ہے کہ اپنے کعبہ مدائن کے لئے دن کو اختیار کیا کرو کیونکہ رات سکون کے لئے ہے اور امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ عورت بھی باعش سکون ہے۔ لہذا رات کو شادی کرنا سنت ہے اور صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم کرتے تھے کہ طلوع فجر سے پہلے جانور کو نہ کھا کر دیو کیوں کہ خدا نے رات کو ہر شے کے لئے سکون قرار دیا ہے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ تفسیر برہان اور چاند حساب کے لئے ہیں کہ سورج بارہ بہتوں کو تین سو بیس دن اور چھ گھنٹے میں طے کرتا ہے اور چاند بارہ بہتوں کو ۱۸ دن میں طے کرتا ہے تقریباً پس سورج کے پورے دورے سال بنتا ہے اور

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۹۰﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

عزیزِ علیم کی اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے ستاروں کو کہ ہدایت پاؤ ان کے ساتھ

النَّارِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۱﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ

خشکی و تری کی تاریکیوں میں تحقیق ہم نے کھل کھل کر بیان کیا آیات کو واسطے اس قوم کے جو جانیں اور وہ

مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے پس کہیں ٹھہرنے کی جگہ اور کہیں امانت دہنا ہے تحقیق کھل کھل کر بیان کیا آیات کو

يَفْقَهُونَ ﴿۹۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

اس قوم کے لئے جو سمجھیں اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی پس ہم نے نکال اس سے انگری ہر شے کی

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ

پس نکالا اس سے سبزی کہ نکاتے ہیں اس سے دانے جڑے ہوئے اور کھجوروں کے ٹکڑوں

مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمُرُّانَ

میں سے گچھے قریب اور باغات انگوڑ کے اور زیتون اور انار کے

اور پانڈ کے پورے دور سے مہینہ بنتا ہے اور اسی طرح ان کی گردش دن رات مہینے اور سال کی تعیین کی موجب ہوتی ہے

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ بَدَأَ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں، مستقر رحم مادر میں تا ولادت اور مستودع قبر میں تاقیہ

ہم مستقر شکم مادر میں اور مستودع۔ صلب پدر میں ہم مستقر درے زمین پر اور مستودع آخرت میں اللہ کے پاس ہم مستقر ایام

زندگی میں اور مستودع زمان برزخ میں ہم مستقر قبر میں اور مستودع درے زمین پر ہم صافی میں مصروفین علیہم السلام سے مروی ہے

کہ مستقر سے مراد ایمان ثابت ہے اور مستودع سے مراد وہ ایمان ہے جو موت سے پہلے صلب ہو جائے۔ تفسیر بران

میں تہذیب سے مروی ہے کہ سلیمان دہلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیے جس کی بدولت

خدا مجھے ایمان مستقر عطا فرمائے اور کامل الایمان ہو کہ مروی تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ وَضِيتْ بِاللّٰهِ

وَبِأَسْمَائِكَ يَا إِلَهِ الْعَالَمِينَ يَا إِلَهِ الْوَحْدَانِ يَا إِلَهِ الْوَحْدَانِ يَا إِلَهِ الْوَحْدَانِ يَا إِلَهِ الْوَحْدَانِ يَا إِلَهِ الْوَحْدَانِ

مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ ۚ انْظُرُوا إِلَى شَرِّهِ إِذَا أَشْرَ وَيُنْعِلُ ۚ إِنَّ فِي

ہتے ٹپتے اور ہڈا ہڈا دیکھو اس کے چلنے کو جب پھلدار ہو اور اس کے کچنے کو تحقیق اس میں

ذٰلِكَ لَايَتِلَقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝۱۰۰ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَ

نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لائیں اور بنائے انہوں نے اللہ کے شریک جنوں کو حالانکہ ان کو اللہ نے خلق فرمایا

خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ حِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُونَ ۝۱۰۱

اور تجویز کر لئے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بے سچے پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یہ نسبت دیتے ہیں

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنۡى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۚ

پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کہاں ہے اس کی اولاد حالانکہ نہیں اس کی بیوی اور اس

وَالْاٰنۡبِيَاۗءُ صَلَوٰتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَضِیْتُ بِهٖمُ اَلۡاِٰمَةَ فَاَرَضِیْتُ لَهُمُ اَنۡتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ۚ۔ جنوں کو خدا کا شریک مان لیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنوں سے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ جن کا معنی ہے پوشیدہ اور چونکہ ملائکہ بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس لئے ان پر جن کا اطلاق کر دیا گیا اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے مقابلہ میں نصاریٰ عیسیٰ کو اور یہود عزیر کو خدا کے بیٹے مانتے تھے آیت میں ان سب کی تردید ہے اور بعضوں نے کہا ہے جن سے مراد شیاطین ہیں اور چونکہ مشرکین بت پرستی میں شیاطین کے تابع تھے تو گویا انہوں نے شیاطین کو ہی خدا کا شریک بنا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں جو جس کے عقیدہ کی تردید ہے جنہوں نے وہ خدا مانے تھے یزدان اور اہرمین کہ فائدہ مند اور اچھی چیزوں کا خالق یزدان ہے اور موزی و نقصان دہ چیزوں کا خالق اہرمین یعنی شیطان ہے تو انہوں نے خلق میں اہرمین کیزدان کا شریک مان لیا۔ جس طرح کہ تنزیہ گردہ نور اور ظلمت دو خدا مانتے ہیں کہ نور خیر کا خالق ہے اور ظلمت شر کی خالق ہے۔

تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُونَ ۙ۔ یعنی خدا بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کیلئے بیٹے یا بیٹیاں ہوں کیونکہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے پس اولاد جب حادث ہوگا تو باپ کو بھی حادث ماننا پڑے گا کیونکہ مشابہت کا تقاضا یہی ہے اور ماحبت قدس الہی اسی عیب سے پاک و متبرک ہے۔ وہ قدیم ازلی و ابدی اور جمیع صفات کمالات کا جامع ہے۔

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ ۙ۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں کا موجد اولیٰ ہے ایسا نہیں کہ پہلے ان چیزوں کا نمونہ یا مثال موجود ہو اور ان کو دیکھ کر یہ بنائے ہوں۔

۱۹ نمبر

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا

نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر شے کو جانتے والا ہے یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار نہیں کوئی معبود سوا

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۳﴾ لَا تَذَرِكُمْ

اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو پس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا محافظ ہے نہیں اس کو پا سکتی

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ

آنکھیں اور وہ پالیتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطیف و خبیر ہے تحقیق آئی تمہارے

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا

پس نصیحتیں اپنے رب کی طرف سے پس جو سمجھے تو اس کو ہی فائدہ ہوگا اور جو نہ سمجھے اس کو ہی نقصان ہوگا اور میں

عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿۱۰۵﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ

نہیں تمہارا ذمہ دار اور اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں اور تاکہ کہیں کہ تو نے درس لیا ہے اور تاکہ اس

لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ

بیان کریں اس قوم کیلئے جو سمجھتے ہیں اتباع کرو اس کی جو وحی ہوئی تم پر اپنے رب کی جانب سے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

لَا تَذَرِكُمْ إِلَّا الْأَبْصَارَ ۚ وَبِالْأَبْصَارِ لَا تَدْرِكُ لَدُ الْغُحَا ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْوُجُوهَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَلَا تَنْسَوْنَ الْوَحْدَ ۚ وَهُوَ

دن ہر خاص و عام دیکھے گا۔ انہوں نے خدا کو نہیں سمجھا۔ خدا وہ ہے جس کا احاطہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے اور جو کسی وقت یا کسی کو بھی نظر آ سکتا ہے اس کی مثال و شبہ بن سکتی ہے اور خدا وہ ہے جس کی نہ مثال ہے نہ شبہ اور قرآن کی یہ آیت کھلے فطرت اعلان کر رہی ہے کہ رویت خدا ناممکن ہے۔

وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْوُجُوهَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَلَا تَنْسَوْنَ الْوَحْدَ ۚ وَهُوَ

تو خیر کو واضح فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ کہیں سے پڑھا ہے اور ہماری تصریف آیت ہی ان کے اس نظریہ کا باعث ہوئی۔ اس کا معطوف علیہ غدوت ہے۔ یعنی ہم آیات بیان کرتے ہیں کئی فوائد کے لئے اور اس لئے کہ کہیں تو پڑھا ہوا ہے۔

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَجْعَلُكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا ۝ مَا أَنْتَ

اور نہ پھر شرک کرنے والے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تم کو ان پر ننگان اور نہیں ہر تم

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَلَا تَسْتَبُؤُا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْتَبِؤُا اللَّهَ عَدُوًّا

ان پر وکیل اور نہ گالی دو ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا پس گالیاں دیں گے اللہ کو اور اے عناد بغیر سچے

بَغَيْرِ عِلْمٍ كَذَّالِكِ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

کے اسی طرح ہم نے زینت دی ہر قوم کیلئے ان کے عمل کو پھر طرف رب کے ان کی بازگشت ہر گئی تو انہیں گاہ جو وہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِّكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ۚ فَإِذَا دُعِيَ النَّاسُ لِلْإِيمَانِ أَتَىٰ بِكُلِّ بَشَرٍ مَّشْرُكًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَدُوًّا لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ وَلَٰكِن مَّا جَاءَهُمْ مِّنْ بَشَرٍ مِّثْلِكَ فَقَالُوا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِن يُسَمُّوْنَ ۚ وَلَٰكِن مَّا جَاءَهُمْ مِّنْ بَشَرٍ مِّثْلِكَ فَقَالُوا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِن يُسَمُّوْنَ ۚ وَلَٰكِن مَّا جَاءَهُمْ مِّنْ بَشَرٍ مِّثْلِكَ فَقَالُوا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مِّنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِن يُسَمُّوْنَ ۚ

وَلَا تَسْبُحُوا الَّذِينَ يُدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّهُمْ يَدْعُونَ غَيْرَهُ ۖ وَهُمْ كَافِرُونَ ۚ وَلَٰكِن يَدْعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ۚ فَأَنشَرُوا ۚ وَلَٰكِن يَدْعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ۚ فَأَنشَرُوا ۚ وَلَٰكِن يَدْعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ۚ فَأَنشَرُوا ۚ

لَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِّنْ قَبْلِ اللَّهِ الرُّسُلُ ۖ فَاتَّبَعُوا ۚ وَأَنشَرُوا ۚ وَلَٰكِن يَدْعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ۚ فَأَنشَرُوا ۚ وَلَٰكِن يَدْعُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ ۚ فَأَنشَرُوا ۚ

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَقَسُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لِيَنْجَاَهُمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لِّيُؤْمِنُوْنَ بِهَا قُلْ

عمل کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی کچی قسم کہ اگر آئی ان پر کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس پر کہہ دیجئے

اِنَّمَا الْاٰيَةُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهُمْ اِذَا جَاۤءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ وَنُقَلِّبُ لَهُمُ

کہ بس نشان تو اللہ کے پاس ہی ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جب آئیں تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور اُن کو دیں گے جہان

وَاَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

کے دلوں اور آنکھوں کو جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ اور پھر دہشتے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں کہ وہ سرگرداں ہیں

حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے نیز آپ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود کے لئے ناقہ پیدا ہوئی تھی۔ آپ ہمارے سامنے بھی تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کریں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضورؐ نے فرمایا تم کو کسی نشانی مجھ سے طلب کرتے ہو تو کہنے لگے آپ کو وہ صفا کو سونا بنا دیں اور ہمارے بعض مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے آپ کے متعلق دریافت کر لیں اور ہمیں فرشتے دکھائیں جو آپ کی شہادت دیں تو آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ضرور مان لیں گے اور آپ کے تابعدار ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمانوں نے بھی سفارش کی کہ آپ ایسا ضرور کریں تو حضورؐ دعا کے لئے تیار ہوئے پس جبریل امینؑ کا نزول ہوا۔ اور عرض کی خدا فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہ مانے تو ان کو فوراً مبتلائے عذاب کر دیا جائے گا۔ اگر چاہو تو ان کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ تاکہ سوچ سمجھ کر ان کو توبہ کا موقع ملے۔ حضورؐ نے فرمایا میں بھی درست ہے۔ لہذا دعا ترک کر دی۔

وَنُقَلِّبُ بِمَعْنٰی اِن کی سرکشی اور بہت دھرمی کی وجہ سے ان کے دل الٹ جاتے ہیں لیکن اگر آیات کو مشاہدہ بھی کر لیں تب بھی ایمان پر مومنی نہیں ہوتے یا یہ کہ بروزِ مشران کو ایمان نہ لانے کی مزادی جانے کی اور وہ عذابِ دائمی میں گرفتار رہیں گے۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْنُورَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

اور اگر ہم انہیں ان پر فرشتے اور کلام کرتے ان سے مُردے اور زندہ کر لائیں ان پر ہر شے کو

قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَكَذَلِكَ

رُود بد تب بھی وہ ایمان لانے کے نہیں لگے کہ چاہے اللہ لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ

کئے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شیطان انسان اور جن پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف طبع کی باتیں

الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَوَدَّاهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ

دھوکا کے لئے اور اگر چاہتا تیرا رب تو وہ ایسا نہ کرتے پس چھڑ ان کو افتراء بازوں کے ساتھ اور تاکہ مائل ہوں اس کی طرف

رُكُوع نمبر ۱

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ اور معنی وہ اس قدر دھیسٹ اور ضدی ہیں کہ اگر ان کے مطالبات پورے بھی کر دیئے جائیں۔ ہم فرشتے بھی آتار دیں اور مُردے بھی ان کے ساتھ کلام کریں اور ہر شے زندہ ہو کر ان کے رُود بد اُجائے تب بھی وہ اپنی ضد کو نہ چھوڑیں گے لہذا ان سے ایمان کی توقع فضول ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا تفسیر برہان و صافی میں بروایت قحی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے جو بھی نبی بھیجا اس کی امت میں دو شیطان ایسے ہوئے ہیں جو ان کی موجودگی میں تکلیف دیتے رہے اور ان کے بعد ان کی امت کو گمراہ کرتے رہے مثلاً حضرت نوح کی امت میں قیظوس اور خوام حضرت ابراہیم کی امت میں کلیل اور رزام حضرت موسیٰ کی امت میں سامری اور مرعیباً۔ حضرت عیسیٰ کی امت ہی لوہس اور ملیون اور حضرت رسالت کی امت میں جلترا اور رزیت جلترا کا معنی لومڑی اور رزیت کا لغوی معنی ہے نیلی انگٹوں والا اسی مناسبت سے ان کے نام جلترا اور رزیت تھے اور یہ دنیاوی تکالیف ہر مومن کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ جامع الاخبار میں معصوم سے متعدد روایات منقول ہیں کہ کوئی مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا ایک روایت میں ہے دریا کی موجوں میں ہو تو وہاں بھی خدا ایک شیطان بھیج دے گا جو اس کو اذیت دیا رہے گا۔ پس دنیا مومن کے لئے آزمائش گاہ ہے اور صبر کلید نجات ہے۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اس کا عطف غرور پر ہے یعنی طبع کی باتیں کرتے ہیں دھوکا دینے کے لئے اور اس لئے کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دلوں کو اپنی طرف جھکالیں تاکہ وہ ان کی بات مان کر ان کے افعال و کردار میں ان کے شریک ہو جائیں۔ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخَلَسِينَ خطاب حضرت رسالت کو ہے اور مراد اس سے امت ہے۔

أَفِيدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ

دل ان کے جو نہیں ایمان رکھتے قیامت پر اور تاکہ اس کو اپنائیں اور تاکہ کسب کریں جو وہ کسب کرتے ہیں

أَفْعِزَ اللَّهُ أَبْتَغَى حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ

کیا پھر غیر خدا کو اختیار کروں عالم حالانکہ اسی نے ہی نازل کی تم پر کتاب مفصل اور جن کو ہم نے

آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ اتاری گئی ہے تیرے رب سے برحق پس نہ ہر تو شک کرنے

الْمُتَرَدِّينَ ۝ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

والوں میں سے اور پوری ہو بات تیرے رب کی سچائی اور درستی میں ہمیں کوئی تبدیل کرنے والا

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ تُطِيعِ الْكُفْرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يَضْلُوكَ عَنْ

اس کی باتوں کو اور وہ سننے اور جانتے والا ہے اور اگر تو اطاعت کرے زمین والوں کی انکسرتیت کی تو تمہیں بھٹکادیگا

سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ إِنْ

اللہ کے راستے سے وہ نہیں پیچھے گئے مگر گمان کے اور نہیں وہ مگر اندازہ کرتے ہیں تحقیق

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

تیرا رب خوب جانتا ہے جو گمراہ ہیں اس کے راستہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو

تَمَّتْ كَلِمَتُهُ بِكَلِمَةٍ سے قرآن یا دین یا حجت خدا بانقلاب اقوال مراد لئے گئے ہیں تفسیر آئمہ میں ہے کہ امام شکر ماوریں بھی

سُن سکتا ہے جب امام کی پیدائش ہوتی ہے تو بانقلاب روایات اس کے دونوں کندھوں کے درمیان یا اس کی پیشانی پر یا اس کے

دائیں بازو پر یہ آیت نقش ہوتی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَقُّ اور جب اپنے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوتا ہے تو خدا اس کے سامنے ایک

عود نور پیداکرتا ہے جس سے وہ تمام اہل زمانہ کے اعمال دیکھ سکتا ہے (تفسیر برہان و صافی)

وَإِنْ تُطِيعِ ۝ آیت مجیدہ صاف بتلا رہی ہے کہ لوگوں کا سوا اعظم عمر ماگر اہی پر ہوا کرتا ہے اور تمہارے ہی لوگ حق

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا

پس کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اور کیا ہے تمہیں کہ نہ

تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ اس نے مفضل بیان کیں جو تم پر حرام کیں مگر وہ جس

اضْطُرُّمُ ثُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ

کے کھانے کے لئے تم مجبور ہو جاؤ اور تحقیق بہت لرگ گراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر جاننے کے تحقیق تیرا رب خوب

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

جاتا ہے سرکشوں کو اور چھڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی تحقیق جو لرگ کساتے ہیں گناہ

الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ

ختم سب بدلہ دیئے جائیں گے اس کا جو کہتے ہیں اور نہ کھاؤ اس سے کہ نہ نام لیا جائے اس پر اللہ کا

پر ہوتے ہیں اسی بناء پر ارشاد ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو وہ تمہیں راہِ راست سے ہٹکا دیں گے۔ یعنی قلت

یا اکثریت صداقت کا معیار نہیں ہے حق والوں کو اپنی قلت سے گھبرا نا نہیں چاہیے اور باطل پرستوں کو اپنی کثرت پر اترا نا نہیں چاہیے

فَكُلُوا :- چونکہ اکثریت کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی قلتیات کو ہی وہ دین سمجھتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے

کہ تم لرگ اپنی ماری ہوئی چیزیں کھاتے ہو اور خدا کی ماری ہوئی چیز سے گریز کرتے ہو تو ارشاد خداوندی ہوا کہ ان لرگوں کی مزعومہ باتوں کی

پردہ نہ کیجئے۔ پس وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور جن جن چیزوں کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔

ان کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں۔ پس جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو اس کے کھانے میں تم کو کوئی باک نہیں ہونا چاہیے

حرام و حلال کی تفصیل اسی جلد کی ابتداء میں مذکور ہو چکی ہے۔

مَا اضْطُرُّمُ :- یعنی حرام چیزوں کا کھانا تمہیں جائز نہیں ہے البتہ جہاں مجبوری ہو مثلاً مہربان سے مرہا ہو اور کھانے

کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو صرف اتنا کھاؤ جس سے اس کا نفس محفوظ رہ جائے اور اس قدر اس کیلئے معاف ہو جائیگا۔

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ :- عربوں کا یہ خیال تھا کہ اگر زنا ظاہر کیا جائے تو اس میں گناہ ہے۔ لیکن اگر پوشیدہ طور پر کیا جائے

تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس خداوند کریم زنا کی ہر دو قسموں سے منع فرما رہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری گناہ سے

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أُولِيَآءِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ ۖ

اور تحقیق یہ گناہ ہے اور تحقیق شیاطین و سراسر ڈالتے ہی اپنے دوستوں کو تاکہ تم سے جھگڑیں اور

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٣٢﴾ أَوْ مِنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا

اگر ان کی اطاعت کر دے تو تم مشرک ہو جاؤ گے کیا ہو جو مردہ پس ہم اس کو زندہ کریں اور کریں

لَهُ نُورًا يَبْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ

اسی کیلئے فہم کہ چلے ساتھ اس کے رنگوں میں اس کی مثل ہے جو تاریکیوں میں ہو کہ نہ نیکنے پائے ان سے اسی طرح

زَيْنَ الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ

مزیقہ کا فنوں کیسے متحرک رہے اور اسی طرح کئے ہم نے ہر سبقت میں گنہگاروں کے سر کردہ

مراد اعضاء و جوارح کا فعل اور باطنی گناہ سے مراد عقیدہ قلبی ہے یعنی ظاہری و باطنی ہر دو قسم کی برائیوں سے بچو۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ تَفْسِيرٌ مُجْمَعُ الْبَيَانِ مِثْلُ مَرْدِي هُوَ كَالنَّارِ كَيْفَ جَوْسِرِينَ نَعْمَ مُشْكِرِينَ كَمَنْ كَوْنُهُ لَيْكَمَا تَقَالُ كَيْفَ كَمَنْ زَانٍ تَقْدِيمُ
سے ان کی دوستی مثنیٰ بخط کا مضمون یہ تھا کہ حضرت محمدؐ اور ان کے اصحابؓ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔
لیکن تعجب ہے کہ وہ اپنی ماری ہوئی چیز تو کھاتے ہیں اور خدا کی ماری ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے حالانکہ اللہ کی ماری ہوئی مخلوق کی
کی ماری ہوئی چیز سے بدرجہ اولیٰ حلال ہوئی چلتی ہے۔ پس اس خط و کتابت کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں
کو دھم کرتے ہیں۔ بہر کیف اس مطلب کی تفصیل استدلالی طریقہ سے ہم نے کتاب کی اسی جگہ کی ابتداء میں بیان کی ہے مزید توضیح وہاں طلب کیا

تذکرہ نمبر ۲

اَوَمَنْ كَانَ مِنْ رُءُوْدِ كَيْفٍ مَوْكِرٍ عَيْنًا كَالْمِثَالِ اس شخص کی سب جو کفر کے بعد ایمان لائے اور فرامیان کے ساتھ چلے پھرے اور ہمیشہ تاریکیوں میں رہنے والے کی مثال کافروں کی ہے جو نور ایمان کو قبول نہیں کرتے

تقدیر عبارت یہ ہے : مَثَلُهُ مِثْلُ مَنْ فِي الظُّلُمَاتِ : یعنی کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاریکی میں ڈوبا ہو تو فرماتا ہے کیا روشنی میں چلنے والا تاریکی میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ نور ایمان کے ساتھ چلنے والے سے مراد ابوہریرہ ہے اور تفسیر اکرمہ میں نور سے مراد ولاد علی لکھی ہے۔

جَعَلْنَا مِنْكُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ - خداوند کریم نے تمکو اور ہر گھنگاروں کے تقرر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو ایمان کی طرف متوجہ کیا مہین۔ بلکہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیا اور کیا ست خداوندی کا نزول چونکہ ان کے عباد کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے نیز ان کی تمام قوائے بدنہ خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اس لئے اس کی جانب

مُجْرِمِيهَا لِيَكُذَّبُوا فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۷۴﴾ وَإِذَا جِئْتُمْ

تاکہ وہ اس میں مکر کریں حالانکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں اور جب آئے ان پر

آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

کوئی آیت تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثلاً اس کے جو دیئے گئے خدا کے رسول اللہ ﷺ جانا

يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ

ہے جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت کو عقرب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیا ذات اللہ کی جانب سے اور عذاب سخت دہرا

بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۷۵﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْدَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ

کے جو کرتے ہیں پس جس کے متعلق چاہے اللہ کہ اس کو ہدایت کرے تو کھولتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

اور جس کے متعلق چاہے کہ اس کو گمراہ کرے تو کرتا ہے اس کا سینہ تنگ و تاریک گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان پر

منسوب ہونا درست ہے اور مسئلہ جبر و تفویض کو کتاب کی دوسری جلد میں لکھا جا چکا ہے۔

لَنْ نُؤْمِنَ ۖ تفسیر صافی میں ہے اگرچہ کہتے تھے کہ عبد مناف کی اولاد ہم سے سبقت لینا چاہتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم

میں نبی ہے جس کو وحی الہی ہوتی ہے تو ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ جب تک کہ ہم پر وحی نہ ہوگی تو خدا اس کے قول کی تردید فرما رہا ہے

فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ ۖ یہ آیت آیات مشککہ میں سے ہے جس کے ظاہر سے جبر کے قول کی تائید ہوتی ہے لیکن خداوند کریم

جو کچھ حیر و اکراہ سے منزہ و مبرا ہے۔ نہ وہ جبر کسی کو ایمان کی طرف لاتا ہے اور نہ جبر کسی کو کافر بناتا ہے بلکہ اس نے کفر و ایمان

کے اختیار کرنے میں انسان کو آزاد کر دیا ہے اور دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔ پھر ایمان کے فوائد اور کفر کے نقصانات بھی واضح کر دیئے

پس جو جنت میں جائے تو اپنی مرضی سے اور جو جہنم اختیار کرے وہ بھی اپنی مرضی و اختیار سے تو اس مقام پر آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے

کہ ہر لوگ اپنی مرضی و اختیار سے سوچ سمجھ کر دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کے اصول و فروع پر ثبات قدم سے آگے بڑھتے ہیں۔

تو خدا ان کے متعلق دارِ آخرت میں جنت کو واجب کر دیتا ہے اور بہشت میں جانے کی راہیں اس کے سامنے ہموار ہو جاتی ہیں پس اس کا اول

اسلام کے ہر حکم کو قبول کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کیلئے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے

میں بوجھ تو بجائے خود وہ سرورِ محسوس کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں انتہائی کٹھن اور مشکل مراحل سے عبور کرتا بھی انہیں دشوار نہیں معلوم ہوتا

كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

اسی طرح کرتا ہے اللہ عذاب ان پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ راستہ ہے میرے رب کا سیدھا

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٧﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا

ہم نے کھول کر بیان کیں آیتیں واسطے اس قوم کے جو نصیحت پکڑیں ان کے لئے سلامتی کا گھر اپنے رب کے پاس ہے اور وہ ان

يَعْلَمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِعًا نَّعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَهُمْ

کا دل ہے جو ان کے عمل کے اور جس دن ان کو جمع کرے گا سب کو (تو کہے گا) اے گروہ جن تم نے بہت سے انسان

مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ

(گمراہ کر کے) اور کہیں گے ان کے درست انسان نے ہمارا رب فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچے اس اجل تک جو تو نے ہماری مقرر کی تھا (اور عذاب)

مَثُوكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٩﴾ وَكَذَٰلِكَ نُوَوِّدُ

جہنم تمہارا ٹھکانا ہے کہ ہمیشہ ہو گے اس میں مگر جب اللہ چاہے تحقیق تیرا رب دانا و دیرینا ہے اور اسی طرح ملا دیں گے

جیسا کہ شہدائے کبرا کے متعلق تاریخ شاہد ہے کہ بڑھ بڑھ کر نیریزوں اور تیروں کو اپنے سینہ پر بیٹھتے تھے اور سرور محسوس کرتے تھے اور اس کے برخلاف جب کوئی شخص اپنے علاوہ ضد کی بدولت کفر کو اختیار کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو خدا اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے پس جس قدر اس کے سامنے آیات خداوندی کی تلاوت کی جائے اس کے سینہ میں کڑھن اور تنگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور لمحہ بہ لمحہ حق سے دُور تر ہوتا جاتا ہے اور حق کا قبول کرنا اسے اس قدر سخت اور گراں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آسمان پر چڑھنا مشکل ہے۔ اسی بناء پر آخر میں فرمایا کہ یہ ایمان نہ قبول کرنے کی ان کو سزا ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کا سینہ قبولی اسلام سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان نہ لانے کا ان پر عذاب ہے۔

يُعْشَرُ الْحُجَّةَ بِمَعْنَى جَبِ بوزن خشر تمام غلات کو اٹھایا جائے گا تو ابلیس اور اس کی فوج جو قوم جنات سے ہوگی سب کو خطاب ہوگا کہ تم نے انسانوں کی بڑی جماعت اپنے ساتھ بلالی تھی اور ممکن ہے کہ ابلیس کی فوج کے وہ کرنی جنزل جو انسانوں میں سے ہوئے وہ بھی اس خطاب میں شامل ہوں وہ اگرچہ بن نہیں تھے لیکن ابلیس کی رفاقت و محبت نے ان کو اپنا بنالیا جیسا کہ تفسیر صفائی میں قمری سے منقول ہے مَثُوكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جَبِ جہنم یعنی جو جہنم سے محبت کرے وہ انہی سے شمار ہوتا ہے خواہ ان کی جنس سے نہ بھی ہو۔

بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے کب کرتے تھے اسے گردو جن و انس کی نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم میں سے رسول

مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ

کہ بیان کرتے تم پر ہماری نشانیاں اور تمہیں ڈراتے اس دن کی طامات سے کہیں گے ہم مانتے ہیں اپنا قصور اور ان کو

أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْفَرِيقَ ﴿۱۳۱﴾

وہم کو دیا زندگی دنیا نے اور مانیں گے اپنا قصور کہ وہ کانہ تھے

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ

یہ اس لئے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بیتوں کو ظلم سے کہ اس کے اہل پروردہ غفلت میں ہوں اور ہر ایک کیلئے درجہ ہیں

قَالَ أَتَىٰ لَّهُمْ هَٰذَا۔۔ خطاب خداوندی کے جواب میں وہ انسان ناجن جو ابلیس کے ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے بول اٹھیں گے کہ اے پروردگار! ہم موقعہ موقعہ پر ایک دوسرے سے برابر فائدہ اٹھاتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ قوم جن کو اس سلسلہ میں ہم پر سبقت حاصل ہو۔ پس وہ پیش رو ہوں اور ہم ان کے پیرو ہوں بلکہ ہم اس پاٹ کے ادا کرنے میں ابلیس کے برابر کے حصہ دار ہیں کسی وقت وہ ہم سے انداز لیا کرتا تھا اور کسی وقت ہم اس کی مدد سے کہ کام نکال لیتے تھے۔ گویا ابلیس کے مقتدی ہونے میں وہ اپنی توہین سمجھیں پس حکم ہو گا کہ سب جہنم میں جاؤ۔ وہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانا ہے۔

فَوَلَّىٰ۔۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال بد ہو جاتے ہیں تو خدا ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے چنانچہ مجمع البیان میں کافی سے مروی ہے مالک بن دینار کہتا ہے میں نے بعض کتب حکمت میں پڑھا ہے خدا فرماتا ہے میں اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کی ولایت میرے قبضہ میں ہے۔ اپنے اطاعت گزاروں پر ان کو رحمت بنا کر مسلط کرتا ہوں اور نافرمانوں پر ان کو عذاب بنا کر مسلط کرتا ہوں پس بادشاہوں کو گالیاں نہ دو بلکہ اپنے مہربان ترین پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔

يَمْعُشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ۔۔ خداوند کریم نے جنوں اور انسانوں پر اپنی حجت تمام کرنے کیلئے رسول بھیجے بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہی رسول جو انسانوں کی طرف آتے تھے جنوں پر بھی تمام حجت کرتے تھے اور بعض کہتے

لوگوں نمبر ۳

ہیں کہ جنوں کے لئے علیہ و نبی و رسول بھیجے گئے اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا قوم جنات کی طرف بھی خدا نے کوئی رسول بھیجا تھا تو اپنے فرمایا ہاں ایک نبی بھیجا تھا جس کا نام یوسف تھا اس نے ان کو دعوت تو عید دی تو انہوں نے اس کو شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر جنوں اور انسانوں دونوں کے مبلغ تھے اور حضرت رسل اللہ کے متعلق تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور جنوں

مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَأْ

اپنے عمل کے اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں اور رب تیرا غنی صاحب رحمت ہے اگر چاہے تو

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۖ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿۳۳﴾

تہیں ختم کر دے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جو چاہے جس طرح تمہیں پیدا کیا دوسروں کی ذریت سے

إِنْ مَا تَوْعَدُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتُمْ مُعْجِزِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

تحقیق جو تم وعدہ کئے ہو ان کے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے کہہ دیجئے اے قوم عمل کرو اپنے مقام پر

إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾

میں بھی عمل کرتا ہوں پس غفیر بجاؤ گے کس کے لئے ہے انجام آخرت کا تحقیق نہ چھٹکا ہائیں گے ظالم

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

اور کیا انہوں نے اللہ کے لئے اس سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور چوپائیں حصہ تو کہا یہ اللہ کے لئے ہے اپنے گمان کے مطابق اور یہ

اور انسانوں سب کے نبی ہیں۔

وَذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ۖ - یعنی خداوند کریم ظلم کے ساتھ کسی ایسی والوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا جب تک کہ ان کو غفلت سے

جگانے والا کوئی اپنی طرف سے نبی یا حجت نہ بھیجے کیونکہ تمام حجت کے بغیر عذاب ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک و متبرک ہے اور وہ عادل ہے

إِنْ يَشَاءُ - یعنی جس طرح تمہیں پیدا کیا اور زمین پر تم کو آباد کیا - حالانکہ تم سے پہلے کچھ اور قومیں آباد تھیں اب تم ان کے قائم مقام

وارث بن گئے ہو اسی طرح اگر خدا چاہے تو ان دونوں قوموں کو ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو زمین کا وارث بنا دے جو ان دونوں سے الگ ہو

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ - یعنی اپنی اپنی منزل یا اپنے اپنے مقام پر کے مطابق - یا اپنے اپنے طریقہ پر یا اپنی حالت پر کام کئے جاؤ اور میں اپنے

طریقے سے کام کرتا ہوں آخر تم کو معلوم ہو گا کہ اچھائی کس میں تھی ؟ گو یہ یہ تبدیلی مقرر نہیں ہے جو امر کے لباس میں کی گئی ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ - تفسیر صافی میں ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتی باڑی میں سے ایک حصہ اللہ کیلئے

عربوں کی بدعات

مقرر کرتے ہو اس میں پر خراج کرتے تھے اور اس سے جہان فوازی بھی کرتے تھے اور ایک حصہ توں کیلئے

مقرر کرتے جو بت خانہ کے ملازمین کو دیا کرتے تھے پھر دیکھتے تھے کہ جو چیز اللہ کیلئے مقرر ہے اگر وہ زیادہ اچھی ہے تو اس کا توں کیلئے مقرر کردہ

چیز سے تبادلو کر لیتے تھے اور اگر توں والی چیز زیادہ اچھی ہوتی تو اپنے مقام پر رہنے دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تو غنی ہے

لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ

ہمارے شرکوں کے لئے پس جو ان کے شرکوں کے لئے ہوتا وہ تو اللہ تک نہ پہنچ سکتا تھا اور جو اللہ کے لئے ہوتا تو وہ ان کے شرکوں کو بھی

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لَكِثْرٍ مِّنَ الشُّرَكِيَّاتِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ

مذاق بہت برا حکم کرتے ہیں وہ اور اسی طرح مزین کیا بہت سے شرکوں کے لئے اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکوں نے

لِيُرَوْا هُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴﴾

تاکہ ان کو ہلاک کریں اور تاکہ مخلوک کریں ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو ایسا نہ کر سکتے پس چھوڑو ان کو ساتھ ان کے افتراءوں کے

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بَنِعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ

اور کہا انہوں نے کہ یہ چوپائے اور کھیتی منغ ہے نہ کھائے اسکو مگر جسے ہم چاہیں اپنے گمان میں اور کئی چوپائے

حَرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ

ان پر سواری حرام ہے اور کئی چوپائے نہیں نام لیتے اللہ کا ان پر افتراء کرتے ہوئے اس پر عتاب ان کو بدلہ دے گا

اور مجمع البیان میں آئمہ سے مروی ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ اگر بتوں کے حصہ میں مل جاتا تو الگ نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ اللہ کے حصہ میں مل جاتا تو اسے واپس الگ کر لیتے اور کہتے تھے کہ اللہ غنی ہے اسی طرح جب اللہ کے لئے مقرر کردہ کھیتی سے پانی بہہ جاتا اور بتوں کی کھیتی میں آتا تو اس کو بند نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کی کھیتی کے پانی میں شگاف ہوتا اور اللہ کی کھیتی کی طرف آتا تو اسے فوراً بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اس کو کیا ضرورت ہے خداوند کریم ان کے اس دستور کی حکایت اور مذمت فرما رہا ہے۔

۱۳، وَكَذَٰلِكَ اور عادت سابقہ کی طرح بعض عربوں میں دوسری بدعات یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فقر و فاقہ کے پیش نظر یا عار و شرم کے خطرہ سے اور بت خانہ کے محافظین نے اس اقدام کی طرف انہیں آمادہ کیا تھا۔ اصل وجہ یہ ہوئی کہ حیرہ کے بادشاہ نعمان بن منذر نے ایک قوم عرب پر چڑھائی کی تو فتح کے بعد وہ ان کی لڑکیوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جن میں ایک عرب سردار قیس بن عاصم کی لڑکی بھی تھی پھر فریقین کی آپس میں شلج ہوئی تو ہر لڑکی نے واپس آنا قبول کیا لیکن قیس کی لڑکی نے واپس آنے سے انکار کر دیا پس قیس نے قسم اٹھائی کہ ہر پیرا بیروانی لڑکی کو آئندہ دفن کروں گا پس دفتر رفتہ یہ بدعات عربوں میں سرایت کر گئی اور شرفاد عرب نے اپنا دستور مذہب بنالیا

۱۴، ان کا دستور تھا کہ بعض چوپایوں اور کھیتوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان کا کھانا حرام ہے مگر جن لوگوں کو ہم اجازت دیں اور بعض چوپایوں کے متعلق کہتے تھے ان پر سواری حرام ہے مگر جن کو ہم اجازت دیں اور بعض حیوانوں پر رقت ذبح بتوں کا نام لیتے تھے اور ان سب باتوں کے

بِأَكَاثُرٍ أَفْتَرُودَن ﴿۱۶۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا

ان کے افتراءوں کا اور کہا انہوں نے کہ جو ان چوپاؤں کے شکم میں ہے خالص ہے ہمارے مردوں کیلئے

وَمَحْرَمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ تَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ

اور حرام ہے ہماری عورتوں پر اور اگر وہ مُردہ ہو تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ غنقریب بدلہ دے گا

اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا

ان کو ان کی باتوں کا تحقیق وہ دانا و بینکسے تحقیق نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے قوفی سے بے علم کے اور حرام کیا اپنے

مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اِفْتِرَاءً ۚ عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۷۱﴾

اُوپر وہ جو ان کو رزق دیا اللہ نے افتراء کرتے ہوئے اللہ پر تحقیق گمراہ ہوئے اور نہ تھے ہدایت پانے والے

باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے پس وہ اللہ پر افتراء پر دازی بھی کرتے اسی جلد کی ابتدا میں سائبہ وسیلہ اور عام کی تفسیر میں اس مقصد کی تفصیل گذر چکی ہے۔ ص ۱۶۴ و ص ۱۶۵

﴿۱۶۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا اور عورتوں پر حرام ہو گا لیکن اگر اُن کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہو گا تو مردوں پر حلال ہو گا اور عورتوں پر حرام ہو گا لیکن اگر اُن کے پیٹ سے بچہ مُردہ پیدا ہو تو اس میں عورت و مرد دونوں شریک ہوں گے اور ہر ایک پر اس کا کھانا حلال ہو گا اور اسی شے میں ان کی نافرمانی چار طرح کی تھی ۱) اللہ کا نام لئے بغیر ذبح کرنا ۲) اسے خُلا کا حکم کہہ کر حلال جاننا ۳) زندہ پیدا ہونے والے بچے میں مرد و عورت کا تفرقہ ۴) مردہ بچے میں دونوں کی مساوات۔

﴿۱۷۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اِفْتِرَاءً ۚ عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ خدا کے حلال کو حرام اور اسی کے حرام کو حلال سمجھنا پس اس آیت مجیدہ میں پر زور الفاظ میں ان کی سرزنش فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ وہ خُلا میں ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کے حلال رزق کو حرام کہتے ہیں پھر فرمایا یہ ان کے کہ تو اللہ پر افتراء ہیں پھر آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگ راہِ راست سے دُور اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔

قرآن مجید میں اس قسم کے قصص و حکایات صرف کانون تک محدود رکھنے کے لئے منہیں بلکہ اس قسم کے واقعات درحقیقت قیامت تک کے لئے درس آموز ہیں اور قرآنی تصریحات

عبرت و نصیحت

سے صاف ظاہر ہے کہ جاہلی عرب خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے بلکہ توبہ کی پرستش کو ذاتِ احدیت تک رسائی کا اور اس کی بارگاہ تک قرب حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ بایں ہمہ ان کو مشرک کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال

توں کو استغاثی حیثیت دے کر فرائض خداوندی کو نظر انداز کرتے تھے اور اپنی اچھی سے اچھی چیزوں کی نذر کر کے بُری اور
 ردی چیز خدا کے لئے مقرر کر دیتے تھے اور بہانہ یہ کرتے تھے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے۔ وہ تو غنی مطلق ہے میری قوم
 اگر بُرا نہ مانے تو ذرا ہم بھی سچم بصیرت سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان جیسی عادات ہم میں تو کبھی نہیں پائی جاتیں ہم
 نے خدا اور وسیلہ کے درمیان تو اس قسم کی تقسیم نہیں کی ہم خدا کے لئے کتنی قربانی کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وسیلہ کیلئے جس قدر قربانی
 کی جاتی ہے وہ درحقیقت خدا کی خوشنودی کے لئے ہی ہے تو میرا دیکھنا یہ ہوگا کہ عرب جو قربانیاں وسیلہ کی نذر کرتے تھے کیا وہ
 یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہی ایسا کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا رہا کہ وڑ با رو سپر ہر سال عزا داری کے نام پر
 صرف ہوتا ہے لیکن اگر نظر غائر اور فکر صائبے حالات و حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اتنی زبردستی سے صرف
 ہزاروں روپے کا نوح خوشنودی خدا کیلئے ہوتا ہے اور اس کا اکثر حصہ نام و نمود یا تعیش و ماعی یا بے ہودہ رسوم اور فقط ہاؤ ہو کی
 خاطر ہی برباد ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عزا داری کی ایٹھیں شرعی احکام اور قرآنی فرامین سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے حضرت
 سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد شہادت قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے خود ایٹھ پر تشریف لانے والے حضرات حسینی کردار سے انتہائی
 بیگانہ اور کوسوں دُور ہوتے ہیں جن جن خلاف شرع باتوں کے خلاف حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں
 ان حضرات میں ہو رہی ہوتی ہیں، بود کر حسینی کیلئے پیش پیش نظر آتے ہیں، شک و شبہ ابست میں اسلام سے پہلو تھی۔ لباس غیر اسلامی
 اخلاق میں بے راہ ردی اور عادات میں بے پناہ بے دینی کا ظہور نہ نماز نہ روزہ اور نہ حلال و حرام میں فرق غرضیکہ صرف زبان سے
 اعلان ہوتا ہے اور پر زور انظواء میں دھندلایا جاتا ہے کہ حسینؑ نے اسلام کو زندہ کیا اس سے مراد یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کے
 عادات و اطوار اور کردار و گفتار سے عیاں ہے۔ دریں صورت اگر کوئی جو بوائے حق مجلس میں آجائے تو وہ کیا درس لے کر جائے گا۔ اور
 کوئی حقیقت سے شاکر ہو کر پٹے لگادہ مرنے پر اکتفا نہ کرے گا کہ حسینؑ کا روزا ہی نجات کے لئے کافی ہے وہ تو بچے گا کہ حسینؑ
 نے کسی مقصد کو پروان چڑھایا اور کون سے اسلام میں از سر نو مروج حیات مجتہدی اور حسینؑ کے مقصد اور اس کے پیش کردہ اسلام میں سے
 تم نے کیا کچھ لیا۔ اگر آپ کو وارثیہ یہی ہو تو مرنے زبان سے حسینؑ کی حقانیت کا نعرہ بلند کرنا چننا مفید نہیں ہو سکتا اور جب ایٹھ حسینی
 پر تشریف لانے والے دینی حقیقت سے بیگانہ ہوں تو عوام کا کونسا روزا روایا جائے۔ عوام کو وہی پسند ہوگا جو اسلام کا پیغام پہنچانے
 بغیر سیدھی جنت کا ٹکٹ دیدے۔ وہ یہ نہ بتائے کہ حسینؑ کا دین کیا تھا اور حسینؑ کا منہ کیا تھا۔ صرف وہ یہ لفظ دہراتا ہے کہ حسینؑ
 جنت کا سردار ہے وہ یہ نہ کہے کہ علیؑ والوں پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں اور شیعیان علیؑ کی علامات کیا ہیں؟ بلکہ صرف اتنا کہتی
 کہ علیؑ کا نام لینے والے جاگیر جنت کے مالک ہو جائے ہیں پس عباسؑ کا آل صرف یہی ہو کر رہ گیا۔ آمدن نہ مستند و بخواستند جیسے گئے
 ویسے واپس آگئے یہی جتنی ساقی باہت پھر سن کر آگئے کہ علیؑ نام ہی تھا اور حسینؑ بے گناہ مارے گئے۔ یہ درس نہ کسی نے پڑھا اور نہ سنا
 کہ علیؑ نے ہمیں لائحہ عمل اور دستور زندگی کیا کچھ بتایا اور حسینؑ کن اعمال و فروع کو فروغ دینے کے حامی تھے۔ جن کی وجہ سے اس قدر
 دلسوز و ہوشیار مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتابی کن کی ہے اور اس کا جزم کون ہے؟ تو میں کھلے لفظوں میں بلا حجبہ کہنے کو تیار ہوں کہ سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جو اپنے متین عالم کہلو اگر کلمہ حق کے زبان سے جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے شیخ حسینی کے فرائض کو کبیر پس پشت ڈال دیا اور عوام کی خوشنودی اور اپنی جیب پڑی کی خاطر ان کو مقصد شہادت سے بے بہرہ رکھا جس طرح سابق علماء نے یہود و منافق دنیاویہ کی خاطر تورات کی آیات کو توڑ مروڑ کر اپنا کام نکالتے تھے جن آیات میں بد اعمالیوں کی مزا کا بیان ہوتا یا جو آیات نیک اعمال کی دعوت دیتیں ان کو چھپاتے تھے اور جن آیات میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی پیش کش تھی ان کو دہرا دہرا کر قوم کو خوش کرتے اور ان کے حوسے مانڈے وصول کر کے پیٹ پڑی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بعینہ اپنی عادات کا منہا ہر مطلع منظر رکھ دیا ہے کہ جن جن احادیث و آیات میں عمل کی دعوت ہے۔ شیخ پر ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور جن جن آیات و احادیث میں دلائل علی پر جنت کی پیش کش ہے وہ زور زور سے بیان کی جاتی ہیں۔ نعرے بھی لگ گئے داد تحسین بھی ہو گئی اور جیب بھی پڑ ہو گئی اگر یہ کہا جائے کہ عوام اہل اعمال کی بات سننے نہیں تو یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ عوام کو جس طرح فضائل کے سننے کا عادی بنایا گیا ہے ان کو احکام شرعیہ کے سننے کا عادی بھی بنایا جاسکتا ہے ایران و عراق میں ذاکرین و واعظین مجالس میں مسائل شرعیہ بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی عورتیں بھی بارگاہِ وقین و مسائل فقہیہ سے بخوبی واقف ہیں اور یہ ہمارا شیخ چونکہ احکام شرعیہ سے بیگانہ ہے۔ یہاں عورتیں تو بجائے خود مردوں کو بھی کسی دینی حکم کا پتہ نہیں اور ایمان کے بڑے بڑے دعوئے کرنے والوں کو معمولی سے معمولی مسئلہ فقہیہ سے واقفیت نہیں نماز روزہ کے جزوی مسائل تو درگزر خود نماز منہیں آتی کلمہ پڑھنا منہیں آتا۔ وضو غسل کے طریقہ کا پتہ نہیں اور صبح طہارت کی خبر نہیں تو بتائیے۔ ستر سالہ حسین کے ماتم کی صفت بچانے والے کو "ادم مرگ" کلمہ اسلام بھی درست یاد نہ ہو سکے تو اس نے اس طویل عرصہ میں حسینی پیغام کیا سنا اور وہ کیا سمجھا کہ حسین نے کونسا اسلام بچایا تھا اور اس اسلام کی حدود کونسی ہیں؟ علی کی غصب خلافت کو رد کرتے ہیں لیکن یہ کسی نے نہ بتایا کہ علی کون کون سے قوانین و فرامین کا نفاذ چاہتے تھے۔ خدا کی قسم صفحہ قرطاس پر اپنا درد و دل نہ بان قلم سے اگل رہا ہوں۔ بہت کچھ داستانِ غم باقی ہے لیکن موضوع اجازت نہیں دیتا کہ آگے بڑھوں غور کیجئے۔ کروڑا روپیہ کا سالانہ خرچ کس جائز مصرف پر کام آیا۔ ان عوام کو اس لائن پر لگایا جاسکتا ہے بشرطیکہ بیان کرنے والے اپنے بیان میں حسینی مشن کی پاسداری کا خیالی کریں۔ یہ بیان کرنے والوں کے لوگوں نے مساکہ حسینی مقصد کی اشاعت میں جس قدر روپیہ خرچ ہو۔ وہ باعث خوشنودی خدا و رسول ہے تو کروڑا روپیہ ہر سال عوامی کے بہانہ سے خرچ ہو جاتا ہے اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوتا کہ اس روپیہ کا جائز مصرف یہ ہے اور ناجائز یہ ہے تو اس میں کیا قباحت تھی لیکن چونکہ اپنی آمدنی میں کمی کا اندیشہ ہے لہذا خرچ کرنا بتایا اور کس طرح کرنا ہے؟ نہ بتایا۔ بیان کرنے والوں کے زور بیان کے نتیجہ میں جو لوگ اپنے بدلوں کو چھین کر سکتے ہیں تو اگر حسین کی نماز کے صدقہ میں نماز کی اہمیت بیان ہوتی تو وہ کس طرح قبول نہ کرتے جس کے دل میں حسینی کا درد ہے اس کے دل میں حسینی کی ہر پیاری چیز کا درد ہوگا اگر بتایا جائے کہ حسین کو نماز کس قدر عزیز تھی کہ چلپاتی ہوئی دستوں میں جلاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے چلتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بل کاتے نیزوں کے سلنے اور طوفان کی طرح برستے ہوئے

تیروں کی بارش میں ہر محبت کو دل سے نکال کر اپنے پروردگار کی محبت میں سرسجود ہو کر نماز اور دین خدا کی لالچ رکھ لی۔ مصلیٰ نماز کی یہ اہمیت تھی کہ کون جیتی ہے جو نماز خدا سے منہ پھیرے اسی طرح تمام احکام شریعہ کو اگر اہمیت سے بیان کیا جائے تو عوام میں قبول کا مادہ بھی ہے اور وہ ہر ممکن قربانی لینے کو تیار بھی ہیں جو قوم کو دہا روپیہ سالانہ عزا داری پر خرچ کر سکتی ہے وہ فرائض زکوٰۃ و خمس سے کیوں نا آشنا ہو۔ جو قوم زیارات پر شوق سے روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ حج سے بے بہرہ کیوں ہو؟ ہاں میں واشگاف الفاظ میں کہنے کو تیار ہوں کہ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کرتے تو ان کے مال میں مساکین و غریب کے حقوق موجود ہیں۔ اگر ایسا روپیہ عزا داری پر خرچ کیا جائے تو فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر عزا دار کو سوچنا چاہیے کہ آیا میرا مال جس سے عزا داری پر خرچ کر رہا ہوں حلال تو ہے اگر حلال نہیں تو پہلے حلال کرنا ضروری ہے۔ پھر خرچ کرے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ یا خمس علیحدہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سال بھر کی مجالس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ذاکرین و واعظین کی خدمت بھی اسی پیسہ سے کی جاتی ہے اور یہ سراسر ناجائز اور غلط طریقہ ہے اس سے نہ فریضہ زکوٰۃ و خمس ادا ہوگا اور نہ عزا داری کا ثواب ملے گا۔ پس خدا کی جانب سے فرض کردہ حقوق اپنے مقام پر رہیں اور آئمہ کی طرف سے عائد شدہ حقوق اپنے مقام پر رہیں۔ جس مال سے خدائی حقوق ادا نہ ہوں گے وہ بارگاہ آئمہ میں بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ جاہلی عرب کے دستور کی مذمت سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے ورنہ ہم بھی اسی مذمت کے حقدار ہوں گے۔ جس طرح وہ تھے۔ کیونکہ قرآنی آیات قیامت تک کیلئے زندہ ہیں۔ حسینی مشن کی تبلیغ کے دو طریقے ہیں۔ ایک عمومی طریقہ جس کے ذریعہ سے حسینی مشن کی صداقت و حقانیت سے عام انسانوں کو روشناس کروایا جائے۔ اور دوسرا خصوصی طریقہ جس سے حسینی مشن کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ پہلی صورت کیلئے انعقاد مجالس اور اہتمام عزا داری نہایت کامیاب اور مفید ترین طریقہ ہے لیکن دوسری صورت کے لئے جس کا نتیجہ پہلی صورت کی بر نسبت زیادہ معنی خیز اور مفید تر ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدارس و فنیہ کا قیام ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مدارس و فنیہ علوم الٰہی و دینی کی نشر گاہیں ہیں۔ ان کے ذریعہ سے حسینی مشن کے صحیح و غلط معلوم ہوتے ہیں۔ دشمنان دین کے سوالات کے جوابات کا بھی انہی سے پتہ چلتا ہے اور مقصد حسینی کی پوری وضاحت کے کفیل بھی ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم نظراً انصاف سے دیکھیں تو دوسری اقوام کے سامنے شرم کے مارے منہ نیچا کرنا پڑتا ہے۔ کہ جہاں دوسری اقوام کے دینی مدارس کی تعداد ہزاروں سے زائد ہو جائے حسینی مشن کے پاس مدارس جعفریہ کی تعداد پورے ملک میں انگلیوں پر گننے کے قابل ہے اور پھر وہ بھی کسی میسرسی کی حالت میں۔ اگر میری قوم بڑا نہ مانے تو عرض کر دوں۔ جہاں حسینی مشن کی تبلیغ و ترویج کے عمومی پہلو کی خاطر کوڑھ مارا روپیہ سالانہ صرف کیا جاتا ہے۔ وہاں اس مقدار سے نصف ہی یا چوتھائی ہی رہی۔ بلکہ اس سے بھی بہت کم۔ بہر حال کچھ نہ کچھ تو پیغام حسینی کی خصوصی ترویج و بقا کے لئے بھی خرچ ہو۔ پس جہاں ہمارا عمومی تبلیغی پہلو کامیاب ہے وہاں ہمیں اس پہلو سے بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی قوم کی سماعت اور دیا دلی کے بل بوتہ پر جامعہ علیہ باب النصف کی بنیاد ایک ایسے علاقہ میں رکھی تھی۔ جہاں حسین والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ہمیں یہ یقین تھا کہ قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کو اوج رفعت پر پہنچانے میں ہماری آواز پر لبیک کہے گا لیکن تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ قوم صرف وہاں خرچ کرتی ہے

جہاں نام نہ ہو ہوا ہو اور سمعی و دماغی عیاشی ہو۔ دیکھئے میں خود عزادار ہوں اور عزاداری کو عین ایمان سمجھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام حسینؑ کی عزاداری میں تصنع اور بناوٹ کا رنگ نہ ہو بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہو۔ ہماری عزاداری صحیح معنوں میں ہو عزادار صحیح معنوں میں ہوں، بیان کرنے والے صحیح طریقہ پر بیان کریں اور اس پر جو خریچ ہو۔ صحیح طریقہ پر ہو۔ تاکہ ہر دیکھنے اور سننے والے کو ہماری عزاداری اپنی طرف جذب کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار، ہمارا طریقہ، ہماری عادت خرد مفہوم عزاداری کے خلاف علم بنادوت بنزکئے ہوں تو اس صورت میں دیکھنے والا بجائے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے تماشائی بن کر آئے گا اور ویسے کا ویسا اپنے گا اور اس قسم کی غلطیوں کا ازالہ صرف مدارس و مینیہ کی کثرت سے ہی ہو سکتا ہے اور علمائے کرام کی موصلا افزائی سے ہی اس اہم مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر مدارس و مینیہ پر صرف رقم و وجہ ہی خرچ کی جائیں۔ تب بھی بہت کچھ کام چل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے قتل کرنے کی مذمت کی۔ اس قصہ کو صرف اسی حد تک محدود رکھنا انصافی ہے کہ صرف جاہل عربوں کا ہی دستور تھا۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت قیامت تک زندہ رہے لہذا قیامت تک کے لئے آیت مجیدہ کا عمل باقی ہے اس زمانہ میں عار و شرم کی وجہ سے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ تاکہ ہماری لڑکی کو دوسرا کوئی نہ لے اگر یہ عادت ہم میں بھی موجود ہو تو اس سے بچنا ہمارا فرض ہو گا۔ مضمون احادیث ہے کہ کنواری زہوان لڑکی کو بلا دہر شادی سے محروم رکھنا گناہ ہے اور نیک بخت ہے وہ انسان جسکی لڑکی پہلا خون حیض بھی شوہر وار ہو کر دیکھے اور ایک حدیث میں ہے اگر کوئی مومن کسی مومن سے لڑکی کا رشتہ طلب کرے تو اگر وہ طلب کرنے والا حق مہر اور لڑکی کے اخراجات ادا کرنے پر توفیق رکھتا ہے تو لڑکی والے پر اس کی خواہش کو قبول کرنا واجب ہے۔ بشرطیکہ کسی اہم نقصان یا خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ احادیث اس باب میں بکثرت موجود ہیں۔ پس جوان لڑکی کو بلا عذر شرعی بغیر شادی کے گھر رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ اس بدترین گناہ کے مرتکب ہیں وہ ان عربوں سے بدترین ہیں۔ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ ان کے ظلم سے لڑکی کا سر سے غاتمہ ہر جاتا تھا اور ان کے ظلم سے تو جوان لڑکی نہ مرقی ہے اور نہ جیتی ہے۔ بعض جہلا سب اپنی لڑکی کا رشتہ کہیں منہیں کرتے اور عذر کرتے ہیں کہ ہمیں شان و مافوق و امام نہیں ملتا۔ بعینہ انہی جاہل عربوں والا عذر ہے۔ پھر بعض مقامات پر کہتے ہیں ہماری لڑکی کا قرآن سے عقد ہے کوئی کہتا ہے کہ مصلہ سے عقد ہے کوئی کہتا ہے علم حضرت عباس سے عقد ہے اس قسم کے خرافات پنجاب کے بعض خاندانوں میں اب تک موجود ہیں۔ اور اسی کا نام ہے زندہ درگور کرنا۔ ان جہلا سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہ اپنے لڑکوں کی تو دو دو جگہ تین تین اور چار چار تک۔ بیویں سے شادی کرادی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کا تو قرآن یا مصلہ یا علم سے عقد کر دیا لیکن وہ چونکہ مرد ہیں۔ اس لئے آزاد ہیں اور لڑکیاں چونکہ مسکین ہوتی ہیں اور حیوان کو مانع ہوتی ہے اپنی خواہش کے اظہار کو اپنی حققت و شرافت کے منافی سمجھتی ہیں۔ اس لئے ماں باپ کے سامنے نام نہیں لے سکتیں پس ان کو اٹھی پھڑی سے ذبح کیا جاتا ہے اور وہ اندرون پردہ موت سی زندگی گزار کر دنیا سے آخر چل بستی ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت کرے جو اپنی اولاد پر اس قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں اور ان کو ذرہ بھر بھی رحم نہیں آتا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ

وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے باغات۔ چھتوں پر اور بنیر چھتوں کے اور کھجور اور کھیتی کر

مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

اگ اگ ہے ان کا ذائقہ اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور جڑا جڑا کھاؤ ان کے پھل

إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۷۲﴾

جب پھلدار ہوں اور ادا کرو اس کا حق کٹائی کے دن اور نہ بے جا خرچ کرو تحقیق وہ نہیں دوست رکھتا ہے جا خرچ کرنے والوں کو

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

اور چوپاؤں سے سواری کے نئے اور فرش کے نئے کھاؤ جو تمہیں رزق دیا اللہ نے اور نہ پیچھے چلو نقش قدم

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۷۳﴾ ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنْ

شیطان کے تحقیق وہ کھلا تمہارا دشمن ہے آٹھ جوڑے دو بھیر سے دو اور

زَكَاةً نَمْرًا۔ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ۔ یعنی بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے زمین سے بلذچتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے انگور اور بعض پودوں کیلئے چھتوں کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَآتُوْهُ حَقَّهُ۔ اس حق سے زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا

حکم مینہ میں نازل ہوا۔ اور یہ آیت مکی ہے بلکہ یہاں حق سے مراد عام صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کھیتی میں دو حق واجب ہوتے ہیں ایک وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا اور دوسرا وہ حق جو محض عطا ہے اور اس کے ترک کا مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا

اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو دسواں یا بیسواں حصہ نکالا جاتا ہے اور وہ حق جس کا مواخذہ نہ ہوگا وہ یہ کہ فصل کی کٹائی کے دن ساتلین اور

ساتلین کر ایک ایک مٹھی دی جائے اور اس مغفرت کی احادیث بکثرت وارد ہیں۔ چنانچہ معصوم نے فرمایا کہ رات کو فصل جمع نہ کرو، نہ کٹائی کرو نہ قرانی کرو اور نہ کھیتی میں بیج ڈالو کیونکہ یہ مواقع ہیں صدقہ کے اور رات کو کوئی ساتلین نہ آئے گا۔ لہذا غیرات نہ نکل سکے گی۔

وَالْأَنْعَامُ۔ فرمایا مذکورہ صدقہ دیتے وقت ایک مسکین کو ایک مٹھی سے زیادہ دینا سراف شمار ہوتا ہے بس ایک کو ایک ہاتھ کی مٹھی کی مقدار

وَمِنَ الْأَنْعَامِ۔ یعنی وہ اللہ جس نے باغات پیدا کئے اور چوپاؤں میں سواری کے جانور پیدا کئے جن کی اون اور بالوں سے کپڑے

تیار کئے جاتے ہیں جو بچانے کے کام آتے ہیں یا ان کے چمڑوں کے بھرنے جاتے ہیں۔

ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ۔ آٹھ جوڑے دو بھیر کے ایک پالتو اور دوسرا جنگلی۔ اسی طرح دو بھیر کے ایک پالتو اور دوسرا جنگلی دو اونٹ کے

الْمَعْرَاشَيْنِ قُلْ أَلَمْ أَذْكُرْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ

بکری سے دو کہر دو زہرام کئے اس نے یا دو مادہ یا وہ بر اندر ہیں مادہ کے رحم میں؟

يَتَّبِعُونِي يُعْلِمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۴۳﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَمْ

علم کی بات بتاؤ اگر تم سچے ہو اور اونٹ سے دو اور گائے سے دو کہر

الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ

کیا دو زہرام کئے اُن نے یا دو مادہ یا جو اندر ہے مادہ کے رحم میں؟ کیا تم حاضر تھے

شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاهُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ

جب تم کو حکم دیا اللہ نے اس بات کا؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اُس سے جو افتراء بانڈھے اللہ پر جھوٹ کا تاکہ گمراہ کریں

النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۵﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا

لوگوں کو بغیر علم کے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم لوگوں کو کہہ دیجئے نہیں پاتا میں اس میں

ایک عربی اور دوسرا بخاری اور دو گائے کے ایک پالتو اور دوسرا جنگلی۔ یعنی ان چار قسموں میں سے ہر ایک دو قسموں پر منقسم ہے پس کل اٹھ قسمیں ہیں اور سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھیڑ کے جوڑے سے بھیڑ کا نر و مادہ اور بکری کے جوڑے سے بکری کا نر و مادہ اسی طرح اونٹ اور گائے کے جوڑے سے ان کے نر و مادہ مراد ہوں۔

قُلْ أَلَمْ يَأْتِ الْغُرَبَاءَ وَجَدْنَاهُمْ عِزًّا وَوَثَّقْنَاهُمْ أَصْحَابَ الْأُمْنَى وَوَجَدْنَاهُمْ عَدُوًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا قُلْ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ قُلْ أَلَمْ يَجْعَلْ لِّلنَّاسِ قُرْآنًا يَتْلَوْنَ حَرَامًا حَرَامًا

قُلْ أَلَمْ يَجْعَلْ لِّلنَّاسِ قُرْآنًا يَتْلَوْنَ حَرَامًا حَرَامًا۔ عرب کی جاہلی رسوم کی تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان سے دریافت کرو۔ کیا خدا نے ان پر نہ حرام کئے ہیں یا مادہ یا وہ جو ان کے مادہ کے شکم میں ہوں؟ یعنی ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں۔
أَمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ یعنی تم لوگ بتوں اور رسولوں کو مانتے نہیں اور باوجود اس کے اپنی باطل رسوم کو اور غلط طریقہ کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو تلو؟
تو سہی کہ پھر خدا نے بالمشافہ تم سے گفتگو کی تھی۔ پھر فرمایا کہ قدرت ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر بیعتاں تراشی کر لے اور لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرتا پھر لے لے یقینی، یعنی وہ دیکھنا اپنی سرکشی اور ضدگی و جس سے آیات الہیہ کو پس پشت ڈالیں اور پھر بد اعمالیوں میں منہمک رہیں تو ان سے تو فیق ہدایت سلب ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف نسبت اس لئے ہے کہ وہ تمام قوائے انسانیہ کا مبداء اول ہے۔

رُكُوعِ نَمْرُہ۔ سلال و حرام جانور ہر قُلْ لَا أَجِدُ۔ سورہ اندہ کے اوائل میں حرام و حلال کی تفصیلات پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ خداوند کریم نے حلال و حرام کے لئے ایک کلیہ قاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر پاکیزہ چیز تم پر حلال ہے۔ اور ہر خبیث چیز تم پر حرام ہے

أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

جو عجب پر وحی ہوئی کہ کوئی چیز حرام ہو کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردہ ہو یا گرایا ہوا خون ہو

أَوْ لَحْمَ خُزْنٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فُسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

یا سور کا گوشت ہو کہ وہ پلید ہے یا فسق ہو کہ نام یا بدلے غیر خدا کا اس پر پس جو لاچار ہو کہ نہ باغی ہو

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۱﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ

اور نہ مرکش اور تحقیق تیرا رب مہربان ہے اور ان پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخن دار

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُنَّ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوِ الْحَوَاكِي

اور گائے اور بھیڑ سے ہم نے حرام کیا ان پر ان کی چربی کو مگر وہ جو اُپر پشت کے ہو یا انتڑیوں پر ہو

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۴۲﴾ فَإِنِ

یا بڑی سے ملی ہوئی ہو یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور ہم سچے ہیں پس

كَذَّبُواكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۴۳﴾

اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور نہیں پھرتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے

اور غیبت وہ جس سے نفس کراہت کرے یا روح و بدن انسانی کیلئے نقصان دہ ثابت ہو تو اس قاعدہ کی بنیاد پر حرام چیزیں کافی ہیں لیکن یہاں معرفت چار چیزوں کا ذکر فرمایا اور اسے قرآن میں کئی بار دہرایا، مردہ، خون، غنیزہ کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی مذکورہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور ان کو عام کھایا کرتے تھے اور اس کے مقابل میں بحیرہ سائبہ اور عام بن کا بیان گزر چکا ہے ان کو حرام سمجھتے تھے پس قرآن کریم کا حصر حقیقی نہیں بلکہ حصر اضافی ہے اور چونکہ وہ لوگ بھی مدعی تھے کہ ہم کو اللہ کا حکم ایسا پہنچا ہے پس ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو مجھے تو جو کچھ وحی ہوئی ہے ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی کھانے والے کو حرام نہیں ہے یعنی بحیرہ سائبہ وغیرہ سب حلال ہیں اور یہ چار چیزیں حرام ہیں پھر تم نے اس کا اٹک کیسے نکال لیا۔

تَحْقِيقُ بِلَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ اس کی تفسیر سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرُوا صُرَاتِهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جو ایمان لائے ہیں کہ وہ یاد رکھیں صورتوں کی تاکہ وہ رجوع کریں۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط

عنقریب کہیں گے جو شرک میں اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ اور نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

اسی طرح جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے یہاں تک کہ کچھا ہمارا عذاب کہہ دو کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علم ہے تو ظاہر کرو

لَنَّا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۶﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ط

ہم پر نہیں تم پیچھے جتنے مگر گمان کے اور تم صرف تخمینہ باتیں کرتے ہو کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت تمام ہے پس اگر

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾ قُلْ هَلَمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

وہ چاہتا تو تم سب کو (جبر سے) راہ راست پر لاتا کہہ دیجئے لاڈ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ تحقیق اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے

هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ

پس اگر اقرار کریں تو تم ان کے ساتھ اقرار نہ کرنا اور نہ پیچھے چلو ان کی خواہشوں کے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَزِيدُهُمْ يَعْذِلُونَهُ ﴿۱۸﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ

اور جو نہیں مانتے قیامت کو اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں (غیر کو) کہہ دیجئے آؤ میں تلاوت کروں تم پر جو تمہارے

سَيَقُولُ بِرَّهْمَ تَمَامِ لَوْ كُنْ كُنْ بَرَّائِي كَرْتُمْ هِيَ جِن كُوْهُ خُوْدَا چھا سمجھتے ہوئے ہوتے ہیں تو دلیل طلب کرنے پر یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر ہمارا کام بُرا ہوتا اور خدا کو ناپسند ہوتا تو ہم یا ہمارے بزرگ یہ کام کیوں کرتے پس خدا کوئی عذاب بھیج دیتا۔ یا اس کی جانب سے کوئی تنبیہ ہو جاتی لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا یہ کام خدا کو محبوب ہے پس خداوند کریم ایسا کہنے والوں کی مذمت فرما رہا ہے کہ شرک لوگ بھی ایسا ہی کہتے تھے اور یہ دستور بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ صرف ظن پرستی اور تخمینہ باتوں کے پیچھے جتنے ہیں ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں۔

فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی وہ دین پر مجبور کسی کو نہیں کرتا ورنہ سب کے سب ہدایت پر جتے تفسیر صافی میں کافی سے منقول ہے امام مدنی کا نظم علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ کی جانب سے بندوں پر دو حجتیں ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حجت نبی و رسول ہیں اور باطنی حجت عقل ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے ہم خدا کی

رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ

رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ اس کا شریک نہ بناؤ کسی چیز کو اور ماں باپ سے احسان کرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا

ہم تم کو ان کو رزق دیتے ہیں اور نہ قریب جاؤ بدکاری کے خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ اور نہ قتل کرو

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ وَلَا تَقْرَبُوا

کسی نفس کو جو حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے یہ حکم دیا تم کو اسی نے تاکہ تم سمجھو اور نہ قریب جاؤ

مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ بِالْقِسْطِ

یتیم کے مال کے مگر اچھی صورت سے یہاں تک کہ پہنچے جوانی کو اور پورا کرو ناپ اور تولی کو انصاف

لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَلْتُمْ

سے نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب بات کرو تو عدل سے کرو اگرچہ ہو قریبی اور اللہ کے عہد کے ساتھ نہ کرو

مَحَبَّتِ الْبَالِغَةِ ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَلْتُمْ

ہاں تو فرمائے گا میرے اپنے علم پر عمل کریں نہ کیا اور اگر کہے گا کہ نہیں تو فرمائے گا کہ سمجھا کریں نہیں پس یہ محبت بالغہ پر درکار کی۔

قُلْ تَعَالَوْا ۖ لِيُخْبَرَكُمْ رَبِّي بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۲﴾

سنگین ہیں۔ ان کے نام گناہے ہیں ۱، شرک ۲، والدین کی نافرمانی ۳، اولاد کا قتل کرنا ۴، بدکاری ظاہری یا خفیہ۔

۵، قتل نفس ۶، یتیم کا مال کھانا ۷، ناپ میں کم دینا ۸، تولیے میں خیانت کرنا ۹، بیان میں جھوٹ ۱۰، اللہ کے ساتھ کئے ہوئے عہد کو

توڑنا۔ یہ کل دس ہیں۔ ان میں بعض کو منی کے انداز سے ذکر کیا اور بعض کو امر کے رنگ میں بیان فرمایا۔ کیونکہ ہر عنوان کے اہم پہلو کو

بھی مد نظر رکھا گیا ہے جہاں منی کا پہلو اہم تھا وہاں منی کی موزونیت تھی اور جہاں انباتی پہلو اہم تھا وہاں امر موزوں و مناسب تھا پس

جن کے متعلق منی دار وہ ہے ان کی حرمت صراحت سے بیان ہوئی اور جن کے متعلق امر ہے تو ان کی جانب مخالف کی حرمت کنایہ سے

بیان ہوئی اور آئیں مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَصَلَّوْا عَلَیْكُمْ کی تاویل میں ہو سکتا ہے لہذا مثبت و منفی سب اسی کے تحت ہیں، اور نوحی ترکیب میں کوئی ستم پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً اس نے وصیت کی کہ شریک نہ بناؤ۔ والدین سے احسان کرو۔ اولاد کو قتل نہ کرو۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ کیسا موزوں کو پورا کیا کرو۔ سچ بولو اور اللہ کے عہد کی وفا کرو۔

ذَلِكَ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ

یہ نم کہ اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت کرو اور تحقیق یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس پر چلو

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ

اور نہ جلو اور راستی پر ہر نہ جڈا کر دی گئے تم کو اس کے راتہ سے یہ تم کو اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم

تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

بچہ پھر ہم نے دی مولیٰ کو کتاب واسطے پڑا کرنے اسی کے جو اس نے احسان کیا اور تفصیل ہر چیز کی

شَيْءٌ وَمُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَلْقَاءُ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقْسِيمُ صَافِي فِي مَرُوسٍ هُوَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِرِّ مُرَادِ حَضْرَتِ رَسَائِلِ تَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِيَ -

اِنَّ هَذَا صِدَاقٌ :- تفسیر صافی میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے برید علی کو فرمایا کہ فرمان خداوندی اِنَّ هَذَا صِدَاقٌ مُسْتَقِيمًا کا مطلب جانتے ہو تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا علیؑ اور باقی اوصیاء علیہم السلام کی ولایت مراد ہے۔ پھر پوچھا فَاتَّبِعُوا مَعِيَ کس کی اطاعت کا مکم ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا تو فرمایا علیؑ کی اطاعت کا مکم ہے۔ پھر پوچھا وَلَا تَخْلَعُوا الشَّيْلَ میں کن کن راستہ پر چلنے سے منع فرمایا ہے تو میں نے عرض کی مولا مجھے معلوم نہیں تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں کی ولایت مراد ہے پھر فرمایا عَنْ سَبِيلٍ بَدِیَ میں کوئی راستہ مراد ہے تو میں نے عرض کی میں نہیں جانتا تو فرمایا علیؑ علیہ السلام کا راستہ مراد ہے کہ اوروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں علیؑ کے راستہ سے الگ کر دیں گے۔

ثُمَّ اتَيْنَاهُ - چونکہ تم بعد کے لئے آتا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ کو قورات پہلے دی گئی تھی نہ کہ بعد میں اس کی کئی تاویلیں کی گئی ہیں
 ۱۱) ثُمَّ خَلَّٰ يٰمُحَمَّدُ اَيْنَئِذَا - یعنی پھر ان کو یہ کہو کہ ہم نے موسیٰؑ کو بھی کتاب دی تھی ۱۲) پھر تم پر میں یہ تلاوت کرتا ہوں کہ ہم نے
 موسیٰؑ کو کتاب دی ۱۳) پچھلے فقرے سے متعلق ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کا ذکر تھا کہ پھر ہم نے موسیٰؑ کو کتاب دی۔

تَمَامًا۔ اس کے معنی میں کئی وجوہ بیان کئے گئے ہیں، پھر ہم نے مولیٰ کو کتاب دی تاکہ نیکیاں کرنے والوں پر نعت کو تمام اور مکمل کر دیں، مولیٰ پر جو ہم نے احسانِ نبوت کیا تھا اب کتاب دے کر اس کو تمام اور مکمل کر دیا۔ وغیرہ

رکوع نمبر ۷ مُبَارَكٌ قَبْلَ بَرَكَتٍ سَعَةٍ ہے اور بَرَكَتٌ کا معنی ہے اچھی صفت کا پائیدار ہونا اور اس کا اصل ثبوت یعنی جم جانا اور اسی بناء پر تَبَارَكَ اللَّهُ کا معنی ہوتا ہے کیونکہ اس میں صفت غیر پائیداری اور

رکوع نمبر ۷

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ

منہیں انتظار کرتے مگر اس کی کہ آئیں ان پر فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی

رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ

جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان جو نہ ایمان لایا تھا

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُمْتَظِرُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنَّ

پہلے یا نہ کیا چکا ہو اپنے ایمان میں اچھائی کہہ دو انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تحقیق سنو

الَّذِينَ فَرَقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ

نے ٹکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ کے

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۶۲﴾

سپردہ ہے سہرہ وہ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے تھے

هَلْ يَنْظُرُونَ - فرشتوں کی آمد کی انتظار سے مراد ملائکہ موت ہیں یا ملائکہ عذاب ہیں یا منکر و کبیر مراد ہیں۔

يَوْمَ يَأْتِي - تفسیر آئمہ میں ہے کہ آیات سے مراد ائمہ ہیں اور آپت منظور سے مراد حضرت قائم اہل محمد ہے۔ مروی ہے کہ قائم اہل محمد کی توار سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان نہ لائے ہوں گے تو توار کے دُور سے ان کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ ابو بصیر سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر طوبیٰ ہے ہمارے ان شیعوں کے لئے جو اس کے زمان غیبت میں اس کا انتظار کریں گے اور بوقت ظہور اس کے فرماں بردار ہوں گے۔ پس وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔

برہانیت مجمع البیان حضرت رسالتؐ نے فرمایا۔ چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے ایمان لے آؤ، ۱) دابۃ الارض، ۲) دجال، ۳) دغان، ۴) موت، ۵) سورج کا مغرب سے طلوع، ۶) قیامت۔

فَرَقُوا دِيْنَهُمْ - ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اپنی بدعات و خواہشات کو دین میں داخل کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود بھی فرقے فرقے ہو گئے اور بعضوں نے فساد قُذاب - پڑھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین سے علیحدگی اختیار کی اور گروہ گروہ ہو گئے اس کے بعد حضورؐ کو تسبیح دی گئی ہے کہ آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور خدا خود ہی ان سے نیٹ لے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

جو نیکی کرے تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کسے برائی تو نہ بدلہ دیا جائے گا

نیکی کا بدلہ دس گنا

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ: تفسیر صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب شیطان کو خدا نے قوت عطا کی تو حضرت آدمؑ نے عرض کی ہے پروردگار تو نے اس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے اور ان کی رگ دپے میں اس کو داخل کر دیا ہے تو اس کے مقابلہ میں میری اولاد کیا کرے گی؟ تو ارشاد ہوا کہ تیری اولاد کی برائی ایک کی ایک ہی لکھی جائے گی اور نیکی ایک کی دس شمار ہوگی۔ حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ سانس کے سلقوم کو پہنچنے تک ان کیلئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ بخشوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت آدمؑ نے عرض کی کہ بس کافی ہے۔ علامہ فیض ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے دس گنا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کا تعلق عالم علوی سے ہے اور نیکی کا تعلق بھی عالم علوی سے ہے۔ پس نفس انسانی نیکی کرے تو دس گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ برائی عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا وہ ایک ہی رہتی ہے۔ جیسے انسان اگر ایک پتھر ایک اندازہ قوت سے اوپر کی طرف پھینکے تو خلاؤہ ایک گز اوپر جاتا ہے لیکن اگر اس پتھر کو اسی مقدار قوت سے نیچے کی طرف پھینکے تو دس گز یا اس سے بھی زیادہ حرکت کرے گا کیونکہ پہلی حرکت خلاف بلع تھی اور دوسری موافق طبع ہے۔

(۱) امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص سنت روزہ رکھتے اور پھر اپنے کسی برادر ایمانی کو فتنے کے لئے جاتے ہیں وہ اگر اس کو کھلنے کی دعوت دے تو اس روزہ دار کو افطار کرنا چاہیے۔ تاکہ مومن خوش ہو اور اس عمل سے اس کو اس دن کے روزے کا ثواب ملے گا کیونکہ خدا فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ (۲) زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا جو فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا۔ کیا یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو دلاء اہل محمدؐ نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا یہ صرف مومنوں کے لئے ہے۔ زرارہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ حضورؐ اگر ایک شخص روزہ دار ہو، نمازی ہو، حرام سے پرہیز کرتا ہو اور صفت تقویٰ سے متصف ہو۔ لیکن نہ ولائے اہل بیت رکھتا ہو اور نہ ان سے دشمنی رکھتا ہو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان کو خدا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔

(۳) امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدینؑ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس شخص کے لئے دہلیز ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔ تو کسی نے پوچھا حضورؐ کیا یہ کیسے۔ تو آپ نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے کہ نیکی ایک کے بدلہ میں دس ہوگی اور برائی ایک کی ایک ہی رہے گی۔ پس جو نیکی کرے گا تو اس نے دس کمائیں اور جو برائی کرے گا۔ اس کی صرف ایک لکھی جائے گی پس خدا پناہ دے ایسے شخص سے جو دن میں دس برائیاں کرے اور ایک نیکی بھی اس سے نہ ہو سکے تو اس صرت میں اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آجائیں گی۔

الْأَمْثَلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ

مگر اتنا ہی اور نہ ان پر ظلم ہوگا کہہ دیجئے تحقیق مجھے اپنے رب نے ہدایت کی صراط

مُسْتَقِيمَةً دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۲﴾ قُلْ

مستقیم کی کہ وہ دین صحیح ملت ہے ابراہیم کی جو صیغہ تھے اور نہ تھے مشرکوں میں سے کہہ دیجئے

إِن صَلَائِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ

تحقیق میری نماز اور قربانی اور زندگی اور موت اللہ کے لئے ہے جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۴﴾ قُلْ أَغْيَاثُ اللَّهِ ابْنِعْنِي رَبًّا وَهُوَ

اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں کہہ دیجئے کیا غیر خدا کو بناؤں رب ملائکہ وہ

(۱۶۱) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ تین قسم پر ہوتے ہیں۔ (۱) وہ جو جمعہ میں امام سے پہلے پہنچے اور خاموشی اور سکون رکھے پس ان کا جمعہ میں آنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تین دنوں کا ثواب نازل بھی ہے۔ (۲) وہ جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں پس ایسے لوگوں کا حق صرف گپ شپ ہی ہے (۳) وہ لوگ جو بوقت خطبہ پہنچے اور نماز میں مشغول ہو گئے پس یہ دعا مانگیں تو خدا اگر چاہے تو منظور کرے اگر چاہے تو رد کر دے۔

(۱۵) معصوم سے دریافت کیا گیا کہ سالِ ہجر کے روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے تو فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے پہلے عشرہ کی خفیس۔ دوسرے عشرہ کی بدھ اور تیسرے عشرہ کی خفیس۔ خدا فرماتا ہے نیکی ایک ہو تو اس کا بدلہ دس ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہر ماہ میں تین روزے رکھے تو وہ صائم اللہ ہوگا (برہان)

(۱۶) ایک روایت میں ہے کہ آیت مجیدہ میں سنت سے مراد ولادۃ الکی محمد اور ریتہ سے مراد عبادت الکی محمد ہے۔

وَمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا: امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ضیفاً مسلماً کا معنی ہے وہ خالص مخلص جس میں تینوں کی عبادت کا ذرہ مبر شائبہ نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مومنوں کا کائنات ناخن ترشوانا اور سنت سب صیغیت میں سے ہیں نیز آپ نے فرمایا کہ اس امت میں سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے دین ابراہیم پر کوئی ثابت قدم نہیں ہے اور جناب رسالتاً کیسے مروی ہے کہ خدا نے حضرت خلیلؑ کو صیغیت کے ساتھ بھیجا اور ان کو ان چیزوں کا حکم دیا مومنوں کو دانا۔ ناخن لینا۔

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

ہر شے کا رب ہے اور نہیں کما کوئی نفس مگر اپنے لئے اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷۵﴾ وَهُوَ الَّذِي

پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری بازگشت ہے تو تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اسی نے کیا

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ

تم کو نائب زمین میں اور بلند کیا بعض کو اور بعض کے درجوں میں تاکہ تم کو آزمائے

فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۶﴾

اسی میں جو تم کو دیا تحقیق تیز راب جلد سزا دینے والا ہے اور تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہے

بغلوں کے بال دُور کرنا۔ نافر کے نیچے کے بال مونڈنا اور غنہ کرنا۔

وَلَا تَقْسِرُوا بِالْأَنفُسِ الَّتِي بِهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ تِلْكَ الْأَنفُسُ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا كِتَابُكُمْ وَأَلْقُوا بِهَا كِتَابَ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ لَا يَرْجِعُوا كِتَابَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ۚ فَيَقُولُ لِمَ يُعَذِّبُنَا ۚ قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْصُوا أَمْرَ السَّائِغِينَ ۚ ذَٰلِكُمْ جَعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّرْجِعًا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷۷﴾

اور نہ قسروں ان نفسوں کے جن سے تم نے عبادت کی تھی۔ یہی وہ نفس ہیں جن سے تم کو کتاب آویزاں کی گئی اور ان سے تم نے اللہ کی کتاب کو اٹھ کر پھینک دیا۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو لوٹ کر اللہ کو نہیں دیتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ کیوں عذاب کرتا ہے اللہ؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جو چاہے عذاب کرتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کو محبت کرتے ہو تو اس کی بات مانو اور نہ مانگو۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ہر فتنہ کو رجوع ہے۔ اور اللہ سناٹا اور آگاہ ہے۔

آج ۱۱ ربیع الآخر ۱۴۳۳ھ مطابق یکم ستمبر ۱۹۱۲ء بروز اتوار بوقت پونے بجے شام پانچویں جلد کی تفسیر سے فارغ ہوا اور خدائے متعال سے دست بردار ہو کر مجھے اس کارِ خیر میں تمام کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام مائل شدہ رکاوٹوں کو دُور کرے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علوم قرآنیہ کی شوق عطا فرمائے تاکہ اس کتاب سے استفادہ کریں۔ اور آج ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ مطابق ۲۲ اگست ۱۹۱۸ء بروز بدھ بوقت ۵ بجے شام پانچویں جلد کا دوسرا ایڈیشن کتابت ہو گیا۔ کتابت محمد شفیع سرگودھا

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

جیسی جلد سورۃ اعراف سے شروع ہوگی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ